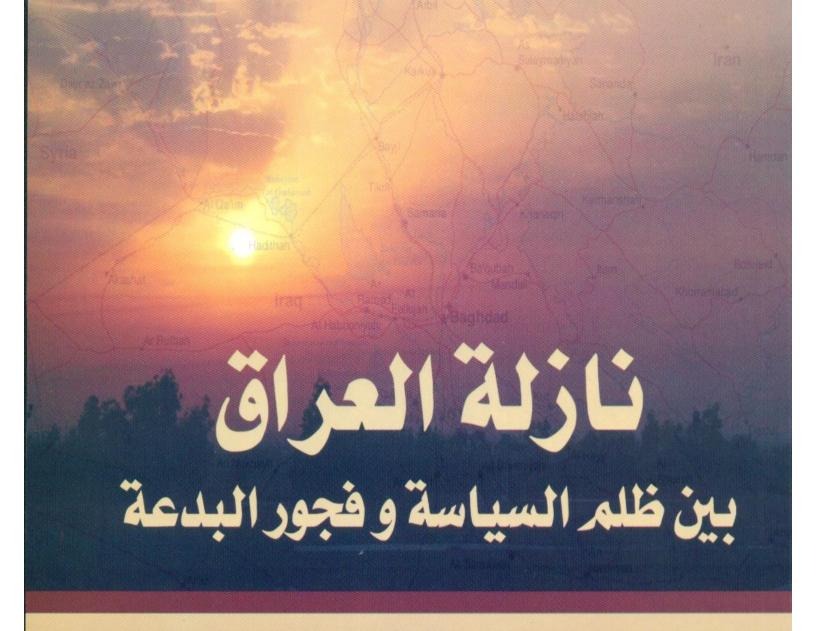
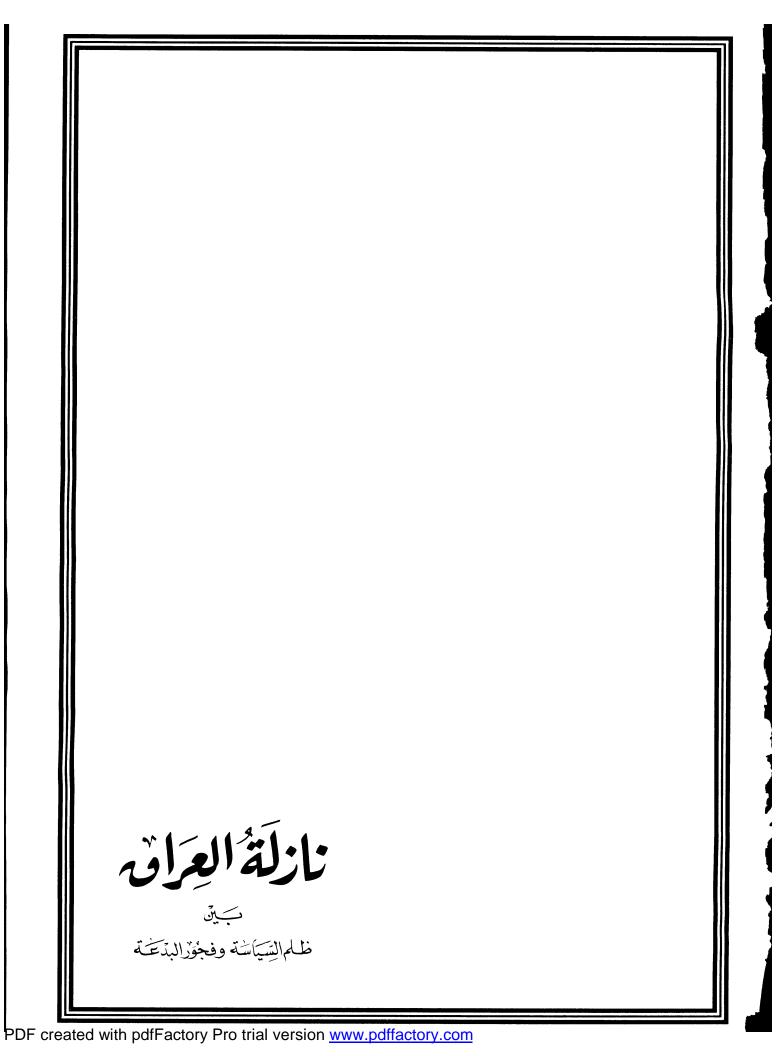
تأليفً هم حبر المرزل في العمل في

مِكْتِبَرُ الْعِبْدِ الْعِيدِ الْعِيدِي

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

جَمِيتُعُ لَكِفُونَ مُحِفَّوَثَ مِحِفَوْثَ مَحِفُوثَ مَحِفُوثَ مَحِفُوثَ مَحِفُوثَ مَحِفُوثَ مَحِفُوثَ مَحَادَ الطَّلِعَاتُ الأُولِمِينَ الطَّلِعَاتُ الأُولِمِينَ المُعَادِدِ المُحْفِقِ مَعَادِدُ اللَّهِ المُعْمِينَ المُعَادِدُ المُعْمِينَ المُعَادِدُ المُعْمِينَ المُع

مِيْرِبَيْرُ الْغُرْدِنِ مِعَانَّ ۔ ت: ٥٠١٨٤٠٥٠ ،٧٩٥١

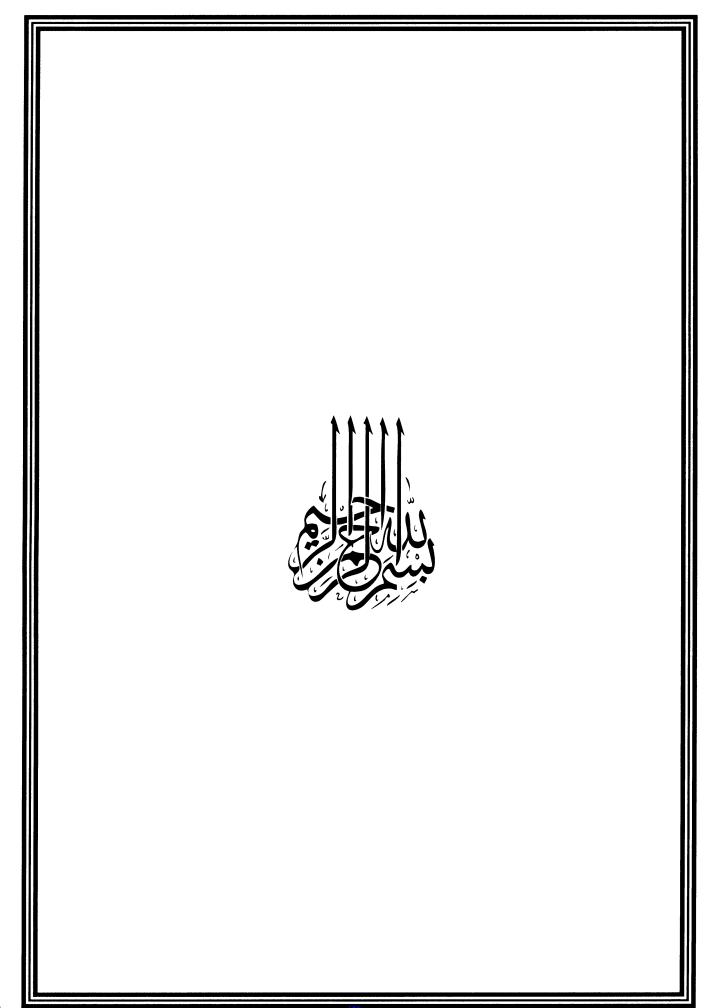
تازلةالعران

ب ين

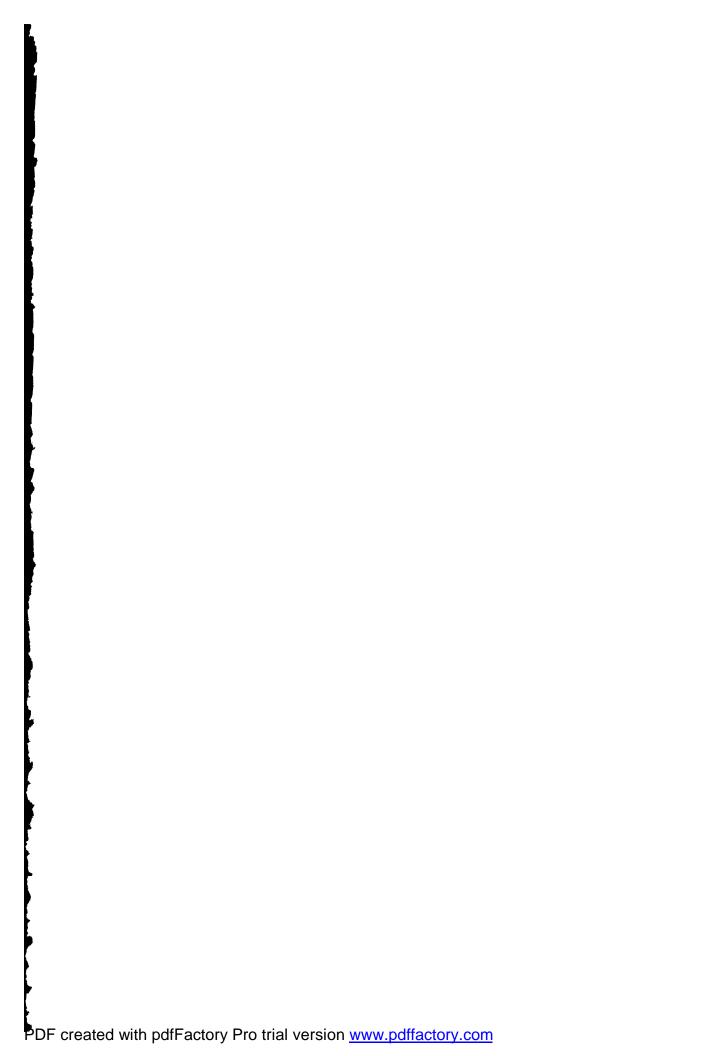
ظلم السِّياسة وفجورالبدَّعَة السِّياسة السِّياسة وفجورالبدُّعَة السِّين

تأليف هم حبر المرزل في العماليي

المنجالية المنجالية

مُفَكِّرُفِي

إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً.

والصلاة والسلام على الهادي البشير النذير، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن حفظ الشيء ومراعاته، والدفاع عنه ومساندته، ومنع وقوع الاختلال والفساد فيه، والأخذ بأسباب بقائه، والقيام على حراسته، والاعتبار بسنن الله في أمثاله ونظائره، كلها أمور ضرورية لحفظ الموجود واسترجاع المفقود، وبها تحمَى الأوطانُ وتصان الأديانُ، وعليها تتوقف الوقاية والرعاية وصولاً إلى الكمال والهداية؛ إذ الشيء في مراحله الأولى يحفظ حفظ وجود وحياة؛ ثم يحفظ حفظ قوّة وتماسك، ثم يحفظ حفظ أمن واستقرار، ولكل مرحلة من هذه المراحل سننها وأحكامها وشروطها.

وهذا التدرّج لمراحل الوجود ظاهر حتى في الأوصاف والأعمال؛ كحفظ الإيمان والأعمال؛ لذا انقسم الدين إلى الإسلام والإيمان والإحسان.

وقد صار لزاماً على من أراد الإصلاح أن يفقه جريان سنن الله الشّرعيّة والكونيّة في هذا العالم، ويتدبر مراحلها، وأسباب حفظها، وشروط بقائها، وموانع وجودها؛ لينتهي إلى الاهتداء بحقائقها والدعوة إليها وترغيب الناس فيها.

وليدرك بتلك الحقائق إدراكاً جازماً أنّ شرط الدفع عن هذا الوجود منوط بالإيمان الشرعي الصادق؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُدُفِعُ عَنِ الصَّادِينَ ءَامَنُوا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴾ [الحج: ٣٨].

وأنّ شرط جريان سنن التدافع والتقابل لصالح المؤمنين هو الاعتماد على الله تعالى والاستعداد للدفع بالأسباب الممكنة؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمَّكِرَتُ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَكَ ٱللّهُ مَن يَنصُرُهُ إِن اللّهَ لَقُوعِتُ عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ١٤].

وأنّ الناس إذا أرادوا الدفاع عن وجودهم ودينهم وأرضهم استطلبوا رأسا قويّا عالما بالسياسة وتدابيرها؛ كما قال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلِامِنُ بَنِي َ إِسْرَهِ يِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْلِنَبِي لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكَ انَّقَاتِلُ فِي الْمَلِامِنُ بَنِي إِسْرَهِ يِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْلِنَبِي لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكَ انَّقَاتِلُ فِي الْمَلِيكِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَامِن دِينِونَا وَأَبْنَا يِنَا فَلَمّا كُتِبَ وَمَا لَنَا أَلّا نُقَتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَامِن دِينِونَا وَأَبْنَا يِنَا فَلَمّا كُتِبَ وَمَا لَنَا أَلّا نُقَتِلُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَامِن دِينِونَا وَأَبْنَا يِنَا فَلَمّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَولَوْ إِلّا قَلِيلًا مَنْهُ مَرَّ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَولُولُ إِلّا قَلِيلًا مَنْهُ مَرَّ وَاللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَولُولُ إِلّا قَلِيلًا مِنْ اللّهُ عَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ الْقَلْلِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٤٦].

وأنَّ الصبر على الوقائع العظيمة والنوازل الكبيرة يحتاج إلى معرفة

و خبرة واطلاع على الواقع، قال الله تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا اللهِ تَعَالَى: ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ [الكهف: ٧٧ - ٦٨].

وأنّ سنن التسليط مرتبطة بالظلم بأنواعه وأشخاصه، قال الله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نُولِي بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَ أَلظَّالِمِينَ بَعْضَ أَلظَّالِمِينَ بَعْضَ أَلظَّالِمِينَ بَعْضَالِمِاكَاكُانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٩].

وأنّ سنن الله في الفساد أن جعل نهايته إلى اضمحلال وزوال، قال الله تعالى: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئَتُم بِهِ ٱلسِّحُرُ ۗ إِنَّ ٱللهَ سَيُبَطِلُهُ ۗ إِنَّ ٱللهَ لَا يُصَلِحُ عَمَلَ اللهُ تعالى: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئَتُم بِهِ ٱلسِّحُرُ ۗ إِنَّ ٱللهَ سَيُبَطِلُهُ ۗ إِنَّ ٱللهَ لَا يُصلِحُ عَمَلَ اللهُ فَسِدِينَ ﴾ [يونس: ٨١].

و أنّ سنن التغيير تبدأ من النفس: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَابِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُّ ﴾ [الرعد: ١١].

وأنّ انتقال البلدان من حال إلى حال هو جزاء على أعمالها: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتُ بِأَنعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصَى نَعُونَ ﴾ [النحل: ١١٢].

وأنّ الخروج من الاستضعاف إلى التمكين متوقف على إمامة في الدين بالصبر واليقين، ووراثة علم النبوة بالكتاب الناطق والسُّنة الماضية؛ كما قال تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِيبَ اسْتُضْعِفُواْ فِ الْأَرْضِ وَنُرِيدُ وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْبَ وَنَعَمَّ لَهُمْ أَيِمَةً وَنَعَمَّ لَهُمُ الْوَرِثِينِ فَي وَنُعَرَفَ وَنُعَمِّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْبَ وَهَمَ وَهُمُ مَا الْوَرِثِينِ فَي وَنُعَرَفَ اللَّهُ الْوَرِثِينِ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْوَرِثِينِ فَي وَنُعَوْبَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا وَنُونَ فَرْعَوْبَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللْفَالِقُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ لَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَقُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ فَلَالِي اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِقُ فَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلْ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُو

وبالتدبر التام لهذه السُّنن والفهم الصحيح لأحكامها فقط يمكن أن ندرك ما يجري من أحداث ووقائع، ونفسرها تفسيراً شرعياً، ونستظهر أحكامها التفصيلية، ونتمكن من تنزيلها على الواقع.

وبسبب تفويت مقاصد تلك السُّنن، والإعراض عن أحكامها، وتضييع حقوقها، والغفلة عن مصالحها، وعدم الانقياد لمقتضياتها؛ حلّت بالأمة نوازل مزعجة، وقلاقل مذهلة، وفواجع مدهشة، حتى أدهشت العلماء وحيّرت الفقهاء وأقْلقت الحكماء: تارة تظهر في صورة احتلال بلد، وأخرى في صورة إبادة بلد، وثالثة في صورة تخريب بلد... والأمر لا يزال في دوام واستمرار.

ولا سبيل للأمة للخروج من محنتها وامتحانها بعافية وسلامة إلا بهذا الفقه الكليِّ والجزئيِّ لسنن الله الشرعيّة والكونيّة؛ قال الله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الْفَقَهُ الْكَالِمُ وَلَا اللهُ تعالى: ﴿ وَتِلْكَ الْفَصْرِيْهِ كَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ كَا إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٤].

وكان من بين تلك المزعجات المبكيات ما جرى على أهل العراق من تقتيلٍ وتشريد وتهجيرٍ وإيذاء؛ حين تكالبت عليهم الأعداء، واجتمعت عليهم الجيوش، وطمعت فيهم الخصوم؛ فأضحى العراق

- بتاريخه المشرّف وحضارته العريقة - يتقلّب ويتوجع بين بدع السياسة وسياسة البدع؛ فلا نصرة أخويّة إلا الرفض والاستنكار، ولا نخوة عربيّة إلا الترقب والانتظار، ولا وقفة دولية إلا المساومة والاتجار من غير تردد ولا استحياء؛ فتركوه - أسيراً مكبلاً بالأغلال - لحتل غاشم، وجار ظالم، ومبتدع صائل....

وقد اشتد الأمر بعد الاحتلال حين خاض في الفتنة من كان خامداً قبلها؛ وتحالف على إشعال نارها أهل الغدر والعدوان، وتقاسم أدوارها أهل الضلالة والبهتان بدماء مهدورة ونفوس مقتولة وجثث مهانة مبذولة؛ حتى تيقن المصلحون أن سبب بقاء الفاجعة: عجز أهل الحقّ وتمكين أهل الباطل؛ فرمدت عيونهم فاشتغلوا بتطبيبها؛ واضطربت قلوبهم فانشغلوا بتسكينها، وهُدّدت نفوسهم فأقاموا على حفظها.

واشتد الأمر على الناس وضاق حين ظهرت تأويلات المتفقهة في ترك الواجب والجهل بالواقع، وهيمنة أجناد الفرق على العراق بالقتل والتهجير، وتزاحم الساسة على الوظائف والمناصب؛ فصرنا نرى بدل مقاومة الفتن: الاستشراف لها، وبدل الصبر عليها: الخوض فيها، وبدل مدافعة الظلم: الإعانة عليه... حتى انتهى الأمر ببعضهم إلى مقاومة الشرائع والأحكام، ومنازعة القيم والأعراف، ومقاطعة سبيل العلماء، ومراغمة أهل الفقه والإيمان مكابرةً على الملأ من غير استحياء.

فهاهنا مُهلكات ثلاث في أرض العراق: الاحتلال، والفتنة، والإعراض عن الشرع والعقل في وضح النهار؛ تقابلها مُنجيات ثلاث: إطفاء الفتنة، والسعي إلى رفع الاحتلال، والمصالحة مع الشرع؛ ثم المصالحة مع الذات والغير مصالحة تراعى فيها مصلحة الدين والوطن.

وإذا كانت النوازل العظيمة قد كتبت على الأمم والأمصار بأقلام الأقدار؛ فإن كتابتها على الأوراق بقلم الثقات مما لا يستغنى عنه بحال؛ فتارةً تكتب بقلم الشرع، وتارةً أخرى تكتب بقلم السياسة، وتارةً ثالثة تكتب بقلم التاريخ والشهادة؛ وقد حرصت أن تُكتب نازلة العراق بقلم الشرع أصالةً، وبقلم السياسة تبعاً، واستغنيت عن قلم التاريخ والشهادة بالمسموعات الفاجعة والمرئيات الفاضحة...

وهذا المؤلّف هو كلمة ناصحة ورسالة واضحة إلى أهل العراق برجاله ونسائه وشيوخه وشبابه، وحكامه ومحكوميه، وظالميه ومظلوميه، ومفكريه وعلمائه، ومتفقهته وأجناده، ومحتله وجاره؛ ليعلم الجميع طريقة الشرع الحنيف وسياسة الدين القويم في نازلة جسيمة وواقعة عظيمة تصدعت لها القلوب وذرفت منها العيون وحارت فيها العقول... وقد جعلته في باين:

فقد جعلت الباب الأول بمثابة المقدمة والتأصيل؛ تناولت فيه آداب النوازل والفتن، ومنهج الإسلام في استظهار علومها، وطريقة

الشرع في دفعهما ورفعهما؛ مؤصلاً لذلك من الكتاب والسُّنة، ومقاصد الشرع، وتقريرات الأئمة الأعلام، خاصّةً ممن شهد وقائع أهل الإسلام وكانت له معاصرة للنوازل العظام.

أمّا الباب الثاني؛ فقد جعلته بمثابة التطبيق والتنزيل؛ تناولت فيه _ بشيء من التفصيل _ ما حلّ بالعراق _ بعد الاحتلال _ من النوازل والأحداث؛ مبيّناً الدوافع والأسباب، وما ترتب على التزاوج بين السياسة الظالمة والبدعة الفاجرة من التبعات والآثار؛ مقعّداً ذلك بقواعد الشريعة، وضوابط السياسة العادلة، وتجارب الحكماء في الأمم، ومنوّها على خطورة منازعة الثوابت والسُّنن، وختمته بذكر الحلول المنجية والتدابير الواقية للخلاص من هذه الورطة التي أرجو أن تكون فانة.

وممّا يتعيّن بيانه هنا، أنه لم يكن في البال عند كتابة هذه السّطور الردّ على أحد بعينه، أو التعقّب على متكلّم بشخصه، أو الانتصار لفئة بعينها؛ وإنها هو بيان طريقة السرع ومنهجه في التعامل مع النوازل العظيمة؛ كالنازلة التي حلّت بأرض العراق، وتصحيح ما أمكن تصحيحه قبل فوات الأوان، والتدرّج بأهل الإصلاح للأخذ بأيدهم إلى سبيل الرشاد وطريق الهداية والسّداد؛ لأن النازلة إذا وقعتْ لا يكاد يسلم من التلوّث بغبارها أحد إلا من عصمه الله وقليل ما هم، فمستكثر من الخطأ أو مستقل، والله وحده العاصم من الزلل.

وقد سميت هذه الرسالة التي كُتبتْ بقلم مشفق على دينه ووطنه مع اعترافه بتقصيره بند (نازلة العراق بين ظلم السياسة وفجور البدعة... ابتلاء الوطن... ومحنة الدين).

وما كان من صواب فمن الله تعالى وتوفيقه، وما كان غير ذلك فمن نفسى ومن الشيطان واستغفر الله منه...

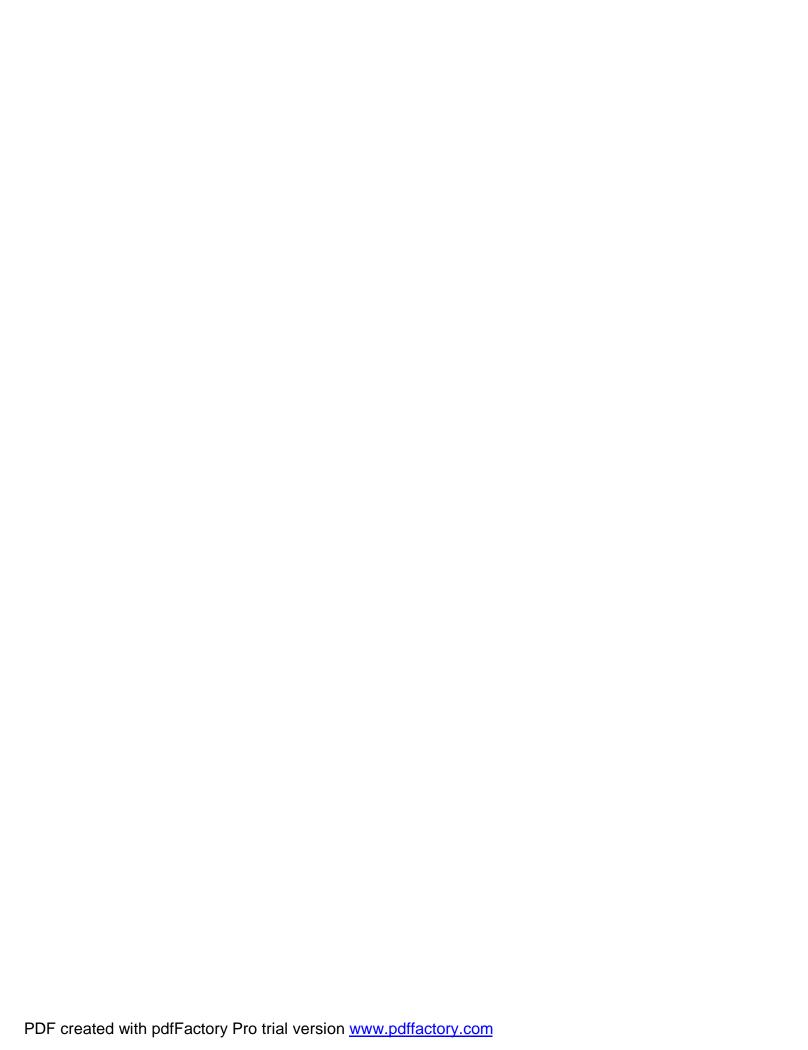
والله أسأل _ ربّ العرش الكريم _ أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجه الكريم، وأن ينفع به المسلمين، وأن يعين إخواننا على إبداء النصح والبيان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسلياً كبيراً.

ويجتبه المشفق على دينه ووطنه المشفق على دينه ووطنه همّام عبد الرزاق العراقي ٣/رمضان/٣٩هـ الموافق ٣/٩/٩٨هـ الموافق ٣/٩/٩٨م

البائي ، الأولى

نوازل الفتن

آدابها ... علومها ... طريقة دفعها ورفعها

مهيلا

الكلام في نوازل الفتن من الاقتتال والحروب وتسلط الأعداء والاختلاف بين فرق المسلمين يحتاج إلى دراية مفصّلة بالأحكام، وبصيرة في الدين، ونظر إلى العواقب والمآلات، وخشية في القلب، وورع في اليد واللسان،؛ وذلك لما ينشأ عن هذه النوازل من الخطوب والبلايا، وما يلحق الناس بسببها من المحن والرزايا، وما توجبه من اختلال النظام وتغيّر الأحوال وتضييع مصالح الأنام.

أو كما قال الشاطبي_رحمه الله_: «ضابطها ما صدَّ عن طاعة الله»(٢).

⁽١) مدارج السالكين، لابن القيم (٢/٥).

⁽٢) الاعتصام، للشاطبي (١/ ٢٣٨).

لهذا كان النبي عَلَيْكُ يوصي أصحابه؛ فيقول: «تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن»(١).

وهي عند التأمل عارض يُخرج الناس عن حدّ الاعتدال والاستقامة؛ فكل ما كان فيه مخالفة للتوسط الشرعيّ في التصورات والأقوال والأعمال والتصرفات؛ فهو داخل في الفتنة تضمّناً أو لزوماً، فهي تنتج عن ترك واجب، أو ارتكاب محرم، أو عند اشتباه الحقّ بالباطل.

والفتنة جنس تحته أنواع، ومدار أنواعها على الشهوات والشبهات، وأعظم أنواعها خطراً على الدين: «فتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، ولا سيّما إذا اقترن بذلك فساد القصد وحصول الهوى؛ فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى»(٢).

وتبدأ الفتنة بالظهور عند الجهل بحقيقة الشرع وترك النظر في المصالح والمفاسد، وعند إزالة المنكر من غير بصيرة، وتشتدُّ دواعيها مع قلة الصبر، وضعف اليقين، وذهاب الورع، وإغفال النصيحة، وفتور النية، وتضييع الحقوق، والتنافس على الدنيا، والتشاغل عن الآخرة.

وإذا أقبلت الفتنة لا تقبل إلاّ بزينتها تصطاد بها الجهّال، وتغرّر بظاهرها السفهاء، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا

⁽۱) صحيح مسلم برقم (۱۱۲٥).

⁽٢) إغاثة اللهفان، لابن القيم (٢/ ١٦٦).

لِنَبْلُوهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٧]؛ وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمُدّنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعَنَا بِهِ ۚ أَزْوَنَجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ مَا مَتَّعَنَا بِهِ ۚ أَزْوَنَجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ [طه: ١٣١]، ولا يتخلص من صيدها، ولا ينجو من شرّها إلّا أهل العلم والإخلاص؛ كما قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهِكَ لِلنَّاسِ وَمَا وَالإِخلاص؛ كما قال تعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُلُ نَضْرِبُهِكَ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْفَى اللَّاسِ وَمَا لِلنَّاسِ وَمَا لَمُعْمِينَ اللَّالِينَ وَمَا لَيْعَالَىٰ اللَّهُمُ وَلَا تُعْلَىٰ اللَّهُمُ وَلَا تُعْلَىٰ اللَّالِينَ وَمَا لَعَلَىٰ اللَّهُ وَيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ أَغُويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ أَلْمُخْلُصِينَ ﴾ [الحجر: ٣٩-٤٠].

لها عند طلوعها بريق خادع ولمعان خاطف يخطف الأبصار ويأخذ بالعقول ويدهش الألباب لكنه سرعان ما يتحول إلى ظلمة شديدة؛ كما قال ابن حزم الأندلسي: «نوّارُ الفتنة لا يَعْقِد» (۱)؛ فيستعدّ لها العالم الربانيّ قبل حلولها، ويتأهب لها الفقيه المتمرس قبل وقوعها؛ فإذا وقعت خاض فيها حُدَثاء الْأَسْنان ولعب بها شفهاء الأحْلام، واجتمع عليها أهل الغدر والعدوان، ونشطت لسماعها الخلايا النائمة، وخُدعت بها العقول البليدة، وأسرعت إليها الأجساد الخفيفة، وتعلقت بحبها النفوس الضعيفة، وفرحت بقدومها القلوب المريضة، وتكلم فيها من كان ساكتاً قبلها، «وعجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء» (۲)؛ فإذا انجلت سعى أهل الصلاح والعدل في دفعها، وتعاون أهل العلم والإيهان على

⁽١) الأخلاق والسير، فقرة (٨٤).

⁽٢) منهاج السُّنة، لابن تيمية (٤/ ٣٤٣).

7.

نازلة العراق بين ظلم السياسة وفجور البدعة

رفعها، فإذا ولّت مدبرة ادعى الجهّال معرفتها، وتسامر الرعاع في أحاديثها، وتفاخر الأعراب بأيامها، وتنافس تجار السياسة في استثمارها، وتدافع أرباب الأهواء على الاقتيات منها، وحرص أهل الكفر على توظيفها؛ كما قال الحسن البصري _رحمه الله _: «إنّ الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل»(١).

هذه هي حكاية الفتنة من أولها إلى آخرها: بدايتها رأي وقرار... ونهايتها هلاك ودمار.

⁽١) حلية الأولياء، لأبي نُعيم الأصبهاني (٤/٥٢).

الفَصِّالِالَّوَّانَّ آداب النازلة وأخلاقها

إذا وقعت نازلة الفتن فهناك آداب يجب مراعاتها، وحقوق يتعين الحفاظ عليها، وأحكام ينبغي العلم بها؛ سواء ما تعلق منها بالنازلة نفسها أو بأطرافها؛ وإلا خرج الإنسان في التعامل معها عن الحدود الشرعية، والآداب المرعية، وصار مائلاً إلى أحد طرفي الإفراط أو التفريط.

ومن تلكم الآداب التي تُستطلب _ خصوصاً عند وقوع الفتن _ أدب مهم وهو أن يكون التعامل مع النازلة وأطرافها والمبتلين بها بالرحمة المقترنة بالعلم، واللطف المصحوب بالحزم، والشفقة الملازمة لثبات القلب وشجاعته، وهذه الخصال الثلاثة هي جماع محاسن الأخلاق ومرجع مقومات الاعتدال في الفتنة؛ فالعبد كلما اتسع علمه اتسعت رحمته، وكلما ازدادت رحمته استطلب مزيداً من العلم وتحري الصواب؛ فيكون حاله _ في النازلة _ من جهتين:

من جهة أن رحمته للخلق تكون بعلم لا بجهل.

ومن جهة أن تعامله معهم يكون برحمة لا بقسّوة، وبلطف لا بشدّة.

وينتج عن تزاوج الجهتين: السّهاحة والبصيرة والحزم، وهذه أمور مطلوبة سواء في استظهار أحكام النازلة ومداركها، أو في التعامل مع المبتلين بها والخائضين فيها، أو في موضع دفعها وإزالتها.

ففي باب استظهار أحكام النوازل الدقيقة، قال تعالى: ﴿ فَوَجَدَا عَبْدُا مِّنْ عِبَادِنَا ءَانَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَكُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴾ [الكهف: ٦٥].

وقال في موضع الالتجاء إليه: ﴿إِذْ أَوَى ٱلْفِتْ يَهُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبّنا آ النامِن لَّدُنك رَحْمَة وَهَيِّى لَنَامِنَ أَمْرِنَا رَشَدًا ﴾ [الكهف: ١٠]؛ فتقديم الرحمة _ في هاتين الآيتين _ على العلم والرشد من باب تقديم المقاصد على الوسائل؛ ولبيان حاجة العباد في الشدائد والوقائع إليهما؛ لأن مصلحة الدين _ في حال السلامة أو الفتنة _ لا تقوم إلا باقتران الرحمة مع العلم.

وقد ظهر تطبيق هذا الأدب الرفيع في اعتذار الخَضِر العبد الصالح لموسى عَلَيْلَالْكِلْافِرُ فقال معتذراً له من ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمْ يُحِطْ بِهِ عَبُراً ﴾ [الكهف: ٢٦]، ويستفاد من هذا النصّ أنه يستحسن تقديم الاعتذار للأفاضل من أصحاب القصد السّليم والفهم السّديد إذا لم يوفقوا إلى معرفة بعض أحكام النوازل الجزئية، أو تعجّلوا في بعض التصرفات والأفعال المشتبهة ؛ لا سيها إذا أدركتهم غفلة الصالحين عند هيجان الفتن وشدّة الغضب. وغاية الأمر أن يكون خطؤهم هذا مُنقصاً لدرجتهم في رتبة أهل العلم العاملين والدعاة المصلحين لا مُعدِماً لكانتهم وفضلهم.

والحاجة إلى رحمة المؤمنين والشفقة عليهم واللطف بهم تشتدُّ وتقوى إذا كانت النازلة تقع لأول مرة؛ أو ليس لها مثال سابق في نوازل الدهر؛ أو قد تداخلت في أحكامها وتصوراتها؛ أو إذا غُيّب عنها العلماء الراسخون؛ أو إذا حمل رايتها – بلا منازع – أهل الغي الجاهلون.

ففي هذه الصور ونحوها يتعين الإشفاق بالمؤمنين؛ كما أشفق النبي وأله النبي وأله والله والمسهد شهده النبي وأله والله الله والله والله الله وأول نازلة حرب؛ فعن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال النبي وأله الله والله والله

قال الحافظ ابن حجر _رحمه الله _ في شرحه على الحديث: « بل الحامل للنّبيّ وَاللّهُ على ذلك شفقته على أصحابه وتقوية قلوبهم، لأنه كان أول مشهد شهده، فبالغ في التوجه والدعاء والابتهال لتسكن نفوسهم عند ذلك، لأنهم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجابة»(٢).

والمطلوب هو معرفة مواضع التراحم في كل نازلة؛ بغية إيصال تلك الرحمة إلى مستحقيها من غير إفراط ولا تفريط؛ وإلّا فالجهل بمواضع الرحمة، والامتناع عن الاتصاف بها، وترتيب اللوازم الفاسدة

⁽١) صحيح البخاري برقم (٢٧٥٨).

⁽٢) فتح الباري، لابن حجر العسقلاني (١١/ ٢٩١).

على مستحقيها، ومفارقة طريقة أهل العلم والإيهان في تأصيلها؛ كلها أمور تفضي إلى البدع الكبار.

لذلك كانت قاعدة أهل العلم والإيهان: (تحري الحق ورحمة الخلق) تتنزل في كل تصرف من التصرفات، وهي من أعظم القواعد الكلية الشرعية احتياجاً وتطبيقاً في النازلة؛ فكانت طريقة الراسخين في العلم في كل قضية هي التأصيل والتفصيل معاً: إذا تكلموا في أحكام النازلة أصلوا، وإذا تكلموا في أعيانها وشخوصها فصلوا، ولكل من التأصيل والتفصيل حظها من العلم والرحمة.

وهذان الأمران المقترنان معلومان في الشّرع والدين وعلى لسان جميع المصلحين؛ فلما سعى الملك العادل ذو القرنين برفع الظلم من الشرك والفساد عامل المفتونين بالعلم والعدل والرحمة؛ كما قال تعالى: ﴿ قُلْنَا يَلَذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن نَنَّخِذَ فِيهِمْ حُسَنًا ﴿ قَالَ أَمَّا مَن ظَكَرَ فَسَوْفَ فَكَذِّ بُهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً لَكُمُ اللّهُ وَالنّانِي عَلَى المُحلوقين المحلوقين والرحمة.

وقد سعى ذو القرنين _ أيضاً _ إلى دفع فتنة يأجوج ومأجوج ومأجوج ورفعها عن أقوام لا حيلة لهم بذلك؛ كما قال تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ ثَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ السَّدَيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ ثَا اللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّ

وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا ﴿ اللَّهُ قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُمْ رَدْمًا ﴾ [الكهف: ٩٣ – ٩٥] فاختار لهم أكمل السُّبل وأحسنها في دفع الفساد ومنعه...

ومحل الشاهد: أن الله تعالى قد قال في آخر القصة: ﴿ قَالَ هَٰذَارَحُمَةُ مِن رَبِّ حَقًا ﴾ [الكهف: ٩٨]؛ فقد خُتمت قصة هذا الملك العادل بذكر الرحمة، وببيان أن مصالح الخلق في دفع نازلة الفتنة لا تقوم إلا عليها؛ كما قال بعض المفسرين: «والإشارة بهذا إلى الرحمة من ردّ فساد أمّة يأجوج ومأجوج عن أمة أخرى صالحة »(١).

ويشعر قوله: ﴿ فَأَعِنُونِ بِفُوّا أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُمًا ﴾ بفائدة جليلة ينبغي أن لا تغيب عن أطباء النوازل وحكمائها، وهي أن النازلة لا ترفع إلا إذا كان ميدان العمل ومنطلق الإصلاح مؤسساً على قاعدة التعاون والتشاور على إقامة المصالح وإماتة المفاسد... فالعبد القاصد للصلاح والنجاة مطلوب منه _ في كل نازلة نزلت بالمسلمين _ التعاون عند تنفيذ الأوامر، والتصبر عند حلول المصائب، والتراحم عند نزول الشدائد، والتوكل على الله في جميع أموره؛ كما قال العالم الربانيُّ ابن القيم _ رحمه الله _ : «العبد دائماً متقلب بين أحكام الأوامر وإلى وأحكام النوازل؛ فهو محتاج بل مضطر إلى العون عند الأوامر وإلى وأحكام الأوامر وإلى

⁽١) التحرير والتنوير، لابن عاشور (٨/ ٤٣٣)

اللطف عند النوازل، وعلى قدر قيامه بالأوامر يحصل له من اللطف عند النوازل»(١).

فاللطف لا ينفع من غير بصيرة في الأمر والنهي، و من غير امتثال للشرع، لا سيها الأوامر التي بها تدفع شبهات الفتنة وشهواتها.

فيحتاج القاصدون للصلاح المريدون للتغيير _ عند حلول النوازل ووقوع الفتن _ إلى شجاعة القلب، وسهاحة النفس والطباع، وإلى الاغتذاء بمعاني القرآن والسُّنة، والاحتهاء بمقاصد الشريعة، والتطبب بالفتاوى الشرعية، والتداوي بالأحكام الدينية، والإكثار من المشاورات العلمية، وإلى البدء بإصلاح النفس ليكون مقدمة لإصلاح الغير: ﴿إِنَ ٱللّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ المُ الرعد: ١١].

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ : «فهذه الأخلاق والأفعال يحتاج إليها المؤمن عموماً وخصوصاً في أوقات المحن والفتن الشديدة؛ فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضى للفتنة عندهم، ويحتاجون _ أيضاً _ إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم، وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه؛ وإنْ كان يسيراً على من يسره الله عليه»(٢).

فإذا كانت هذه الأخلاق والخصال هي التي تُطلب وتُقصد في

⁽۱) الفوائد، لابن القيم ص(۲۰۲-۲۰۳).

⁽۲) مجموع الفتاوي، لابن تيمية (۲۸/ ١٦٥).

النوازل والفتن؛ فإنّ أكثر أزمات الأمة التي تعاني منها في وقتنا الحاضر تظهر:

- بسبب أخلاق الخائضين في الفتن والمروجين لها؛ أو بسبب جهل
 بعض المتصدرين للدعوة بطريقة دفع الباطل وتقرير الحق.
 - أو بسبب تعجّل النتائج في ميدان الإصلاح.
 - أو بسبب الجهل بأولويات الدين، والإغفال عن واجب الوقت.
- أو بسبب تأسيس بنيان العمل على أصول فاسدة وتأويلات باطلة.

فلا ترى _ والحال كذلك _ إلا البلدان المنكوبة، والنفوس المقتولة، والحقوق المهدورة، والفواحش المبذولة، والأموال المسروقة، والبيوت المنهوبة، والأعراف المتروكة، والحلول المرفوضة، والمواد الممنوعة، والأبنية المهدومة...

وآخرها أفكار مسمومة، وبدع مخذولة، ورايات مهزومة، وأطراف مقطوعة؛ وجثث مجهولة، حتى اندهشت العقول من هولها، ورمدت العيون من شدّة النظر إليها، وتقطعت القلوب كمداً من سماع آهاتها وتوجعاتها، وتحيّر المصلحون في دفعها، وتوجّس الحكماء من نهاياتها.

الفَصِّلْ النَّابِي

فتاوى النازلة وعلومها

الكلام في نوازل الفتن يحتاج إلى معرفة واسعة بالأدلة، وحصيلة وافرة من علوم الأحكام، وتضلّع كبير من قواعد الشريعة، ونظر دقيق في مقاصد الدين، مع خشية وورع، وديانة وأمانة، وحكمة وبصيرة...

ولا ينهض بهذا إلا من كان راسخاً في علمه، مخلصاً في عمله، صادقاً في قوله، ربانيّاً في منهجه، خبيراً بواقعه، صابراً على بلائه.

ولا سبيل لاستظهار أحكام الفتن، والتبصر بأضرارها ومنافعها، والتفرس في تعيين أطرافها إلا بمعرفة مطالع العلم في تلك الأحكام، وهي:

المطلع الأول: أكمل الطرق وأرشدها في دفع النوازل هي طريقة الجيل الأول:

كان سلوك الصحابة والتابعين ومن درج على آثارهم من الأئمة في تقرير أحكام الفتن والنوازل سلوكاً شرعيّاً منضبطاً؛ فكانوا «أول ما يطلبون النازلة من القرآن؛ فإن أصابوا حكمها فيه لم يعدوه إلى غيره، وإن لم يصيبوها فيه طلبوها من سُنة رسول الله؛ فإن أصابوها لم يعدوها

إلى غيرها ، وإن لم يصيبوها طلبوها من اتفاق العلماء ١٠٠٠).

وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب _ رضي الله عنه _ وليس عنده فيها نصُّ عن الله ولا عن رسوله ﷺ جمع لها أصحاب رسول الله ﷺ ثم جعلها شورى بينهم (٢).

فكان دأبهم في تحصيل العلم، ومنهجهم في استظهار الأحكام يدوران على الدليل النقلي، والإجماع الشرعي، والمستند العقلي، ويتحصّلان بطريق المشاورة والمراجعة والمحاورة، وكانت مناظرتهم في الأحكام مناظرة مناصحة ومشاورة لا مناظرة مجادلة ومدافعة، وخلافهم في المسائل خلاف عقول لا خلاف قلوب، وتباحثهم في العلم تباحث نظر لا تباحث جدل.

وقد صححوا المقاصد والنيات، وحرروا الأصول والمقدمات، وأخذوا بالوسائل والأسباب، وميّزوا بين المحكم والمتشابهات، وأوضحوا السبيل والمنهاج؛ فسَلِمت لهم النتائج والثهار، وكَمُلَتْ لهم مراتب العلم والجهاد، واستحكمت بصيرتهم في الإقدام والإحجام، وتنوعت أجوبتهم بتنوع المصالح والأحوال؛ كما وصفهم الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز _ رحمه الله _: "إنهم بعلم وقفوا، وببصر العادل عمر بن عبد العزيز _ رحمه الله _: "إنهم بعلم وقفوا، وببصر

⁽١) الصواعق المرسلة، لابن القيم (٣/ ٨٣٥).

⁽٢) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم (١/ ٨٤).

نافذٍ كفوا»(١)؛ فمن عدل عن طريقتهم في تحرير محل النزاع، وتنكّب عن منهجهم في دفع الفساد فقد عدل عن طريق الحق، وحاد عن سبيل الرشاد.

المطلع الثاني: لا يتم العلم بأحكام النوازل إلا بمعرفة الواجب وفهم الواقع:

يتعين على المتكلم في نوازل الفتن أن يُلِمَّ بالأحكام الشرعية الكلية لهذه الحوادث والنوازل؛ ثم يعلم واقع النازلة، وكيفية وقوعها، ويتصوّر أحداثها وأسبابها ومقدماتها، ويقف على ملابساتها ونطاقها، ويتبصر أحوال أهلها ومراحلها؛ فيجمع في حكمه بين فهم الواقع وفهم الواجب فيه، وبذلك يكون حكمه في النازلة مركباً من الواجب والواقع، ومشتملاً على التأصيل والتنزيل، ومتضمناً للحكم والفتوى، ومؤسّساً على الإلمام بالكليات وتصور وقوع الجزئيات.

قال شيخ الإسلام _ مؤصّلاً هذه القضية _ : "والمؤمن ينبغي له أن يعرف الشرور الواقعة ومراتبها في الكتاب والسُّنة، كما يعرف الخيرات الواقعة ومراتبها في الكتاب والسُّنة؛ فيفرق بين أحكام الأمور الواقعة الكتاب والسُّنة والتي يراد إيقاعها في الكتاب والسُّنة ليقدم ما هو أكثر

⁽۱) رواه البيهقي في القضاء والقدر ص(٤٩٧)، وابن وضاح القرطبي في البدع والنهي عنها ص(٧٧).

خيرا وأقل شراعلي ما هو دونه، ويدفع أعظم الشرّين باحتمال أدناهما، ويجتلب أعظم الخيرين بفوات أدناهما؛ فإن من لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في الدين لم يعرف أحكام الله في عباده (()).

فظهر مما تقدم أن الباحث في مقام تحرير أحكام النوازل يحتاج إلى ثلاثة أمور:

الأول: فقه شرعي، وهو العلم بالأحكام الكلية للنوازل والفتن. الثاني: فقه واقعي، وهو تصوّر وقوع النوازل وحدوثها.

الأمر الثالث: ملكة تنزيل، وهي تنزيل الأحكام على الواقع، وتمثيل الشيء بنظيره، وإدراج الجزئي في الكلي، وهو ما يعرف عند الأصولين بتحقيق المناط.

قال ابن القيم رحمه الله _ مفصّلا لها _ : «الحاكم أذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال كفقهه في كليات الأحكام ضيع الحقوق؛ فهاهنا فقهان لا بد للحاكم منها :

فقه في أحكام الحوادث الكلية، وفقه في الوقائع وأحوال الناس يميّز به بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل، ثم يطبق بين هذا وهذا بين الواقع والواجب؛ فيعطي الواقع حكمه من الواجب»(٢).

⁽١) قاعدة في المحبة، لابن تيمية ص(١١٩).

⁽٢) بدائع الفوائد، لابن القيم (٣/ ١٠٤ – ١٠٥).

ومنشأ الزلل والخطأ عند كثير من الناس في الفتن والحوادث الكيار:

إما من جهة عدم العلم بأحكام الشريعة وكلياتها، فيتكلم الواحد منهم برأيه وهواه.

وإما من جهة عدم تصور واقع الفتنة، فيُخبر عن ظن وتخمين. وإما من الجهل بهذا وهذا.

وأكثر الويلات على الأمة تقع من هذا الأخير الذي يجهل الشريعة والسياسة معاً.

وإذا كان فهم واقع النازلة وتصوره شرطاً في معرفة حكمها؛ فإن هذا الفهم لا يحصل بمجرّد أخبار تُنقل، وإحصائيات تُنشر، وأرقام تُعفظ، وتحليلات تُرصد، ومصطلحات تُذكر؛ وإلاّ لصار فقه الواقع من نافلة الشيء لا من فريضته، ومن مُلَح العلم لا من صلبه، ولاستغنى عن تحصيله العلماء بساعة إخبارية أو نشرة يومية.

والمقصود أنّ حقيقة هذا الفقه زائدة على هذا القدر بكثير؛ فهي شاملة لمعرفة قرائن الكذب والصدق في أخبار النازلة؛ والعلم بكيفية وقوع النازلة من جهة أحداثها ومراحلها وتفصيلاتها؛ والوقوف على أسبابها المادية والمعنوية، ودوافعها النفسية والتاريخية، ومقدماتها الفكرية والعقدية، وذرائعها السياسية والاقتصادية ونحو ذلك...

وفقه الواقع _ بهذا المعنى _ تابع للشرع وفرع من فروعه، وهو ثمرة الفهم الصحيح للدين والرسوخ في العلم؛ فإن الشرع قد بين لعباد ما به يتحصل العلم بالواقع، ودلهم على القرائن والأمارات المفيدة لهذا العلم، ووضع لهم منهجاً متكاملاً في أسلوب تحصيل المعلومات، واستقراء الأحوال، وسبر الواقع، وتفسير الأحداث، وتعليل الأخبار، وطريقة إنضاج العقل، وتهذيب نتائج الفكر، وضبط طرق المعرفة؛ فالدلالة على هذه الأمور كلها دلالة شرعية وليست عقلية محضة؛ فلا سبيل لمعرفة واقع النازلة بمعزل عن إرشاد الشرع وتنبيهه؛ فهي معرفة شرعية من جهتين:

من جهة أن الشارع قد أخبر بها وحثّ عليها.

ومن جهة أنه بين الأدلة العقلية التي يستدل بها عليها.

وهي _ أيضاً _ معرفة عقلية من جهة أنها تعلم بالعقل (١)؛ فكل تصور للواقع لا يبني على أدلة الشرع ومقاصده لا ينفع.

وهذا التقرير في غاية الأهمية؛ فالعلم بالواقع الحاصل عن طريق دلالة الشرع أكمل وأتم من غيره؛ كما قال تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِأَعَدَآبِكُمْ وَكَفَى بِأُللَّهِ وَلِيّاً وَكَفَى بِأُللَّهِ نَصِيرًا ﴾ [النساء: ١٥]، وقال تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ النَّهِ وَلِيّاً وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ النَّهِ وَلِيّاً وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ اللَّهِ وَلِيّاً وَلَكَ اللَّهِ مَنِيلُ ٱلمُجْرِمِينَ ﴾ [الأنعام: ١٥٥]؛ فيتحصل للمؤمنين من من

⁽١) انظر هذا النوع من التقرير في مجموع الفتاوى، لابن تيمية (٣/ ٨٨).

مجموع هذه المعرفة المفصّلة للآيات: العلم بأحوال الجاهلية على سبيل الإبانة والإيضاح، ومعرفة سبيل الشرك وعاقبة أهله وخذلانهم؛ فالآية دلت على أن العلم بواقع أهل الإجرام متفرع على العلم بمفصّل نصوص الوحي؛ كما قال ابن عاشور _ رحمه الله _ في تفسيره: «فلمّا كان ذلك التفصيل بهذه المثابة علم منه أنّه علّة لشيء يناسبه وهو تبيّن الرسول ذلك التفصيل؛ فصحّ أن تعطف عليه علّة أخرى من علم الرسول وهي استبانته سبيل المجرمين؛ فالتقدير مثلاً: وكذلك التفصيل نفصّل الآيات لتعلم بتفصيلها كنهها، ولتستبين سبيل المجرمين» (١).

فهاهنا تعريفان:

الأول: التعريف بالدين على سبيل التفصيل، وهو من باب العلم بالواجب.

التعريف الثاني: التعريف بأحوال الجاهلية على سبيل الاستبانة، وهو من باب العلم بالواقع.

والتعريف الثاني فرع على الأول، ويتحصل بدلالته وإفهامه.

المطلع الثالث: الجواب على النازلة منوط بالعلماء:

وهذا أمر مسلم به مفروغ منه عند العقلاء وأهل الدين الصحيح، لا يُحتاج في تقريره إلى كثير عناء؛ لأن القرآن بينه وجعله شرطاً لتحصيل

التحرير والتنوير، لابن عاشور (٤/٢٥٤).

العلم بأحكام النازلة؛ قال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمْ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْحَوْفِ أَذَا عُواْ بِهِ وَلَوْرَدُوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ وَالْمَا أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ وَمَعْهُم وَرَحْمَتُه لِاَتَبَعْتُهُ ٱلشَّيْطُنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٨٦]؛ فالمرجوع إليهم في استنباط أحكام النوازل هم العلماء الفقهاء؛ كما جاء عن مجاهد _ رحمه الله _ في قوله تعالى: ﴿ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُم ﴾، قال: هم أهل الفقه والعلم (١٠).

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السّعدي _ رحمه الله _: «وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يولَّى مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ»(٢).

لكن من هم العلماء الذين يرجع إليهم الناس في تقرير أحكام نوازلهم؟، وما هي علاماتهم وصفاتهم؟، وكيف الوصول إلى تعيينهم ببصيرة مستنيرة في خضم الحوادث الكبيرة والمصائب الجليلة والهزات العنيفة؟.

والجواب عن هذه الأسئلة يكون بذكر بعض العلامات الهادية إلى معرفتهم، والمرشدة إلى تعيينهم، والدالة على أحقيّتهم في الفتوى؛ وهي: العلامة الأولى: أن يكون للواحد منهم في الأمة لسان صدق، وحظ

⁽١) رواه الطبري في تفسيره برقم (٩٨٧٢).

⁽٢) تيسير الكريم الرحمن (١/ ١٩٠).

وافر من الفقه والعلم، ونصرة للإسلام وأهله، وكل هذا قبل الفتنة؛ إذ لا يلتفت إلى ترشيح الجهّال للسفهاء، ولا إلى تنصيب الأعداء للمجاهيل؛ فوجود العالم في الأمة هداية ربانيّة لا صناعة إعلاميّة، وسُنة شرعيّة لا تحسينات عقليّة، ومصلحة ضروريّة لا حاجة تكميليّة.

العلامة الثانية: أن يكون ناصحاً للأمة مشفقاً عليها مريداً الخير لجميع الخلق، متديّنا بالتقوى، يسوس الناس بالحقِّ والعدل، ويعاملهم بالرحمة والعلم لا تأخذه في الله لومة لائم.

العلامة الثالثة: أنه يجيب كل سائل بحسب ما يليق به، مراعياً الخصوصية في الجواب، متمكّناً من إنزال الأحكام على الأعيان، محترزاً من تعميم الأحكام، حذراً من إطلاق الكلات، محذراً من خوض الجهّال(١).

العلامة الرابعة: و العالم هو الذي تفزع إليه الأمة عند النوازل؛ إذ الأمة لا تفزع في الفتن إلّا لمن جمع في إمامته بين الصبر واليقين، وبين الرسوخ في العلم والثبات في الدين، ومن كانت له إحاطة بالدلائل وقدرة على دفع المعارضات، كما فزع الناس – اضطراراً _ إلى الإمام أحمد _ رحمه الله _ في نازلة القول بخلق القرآن لما رأوا فيه الإمامة في الدين والنصرة له.

⁽١) انظر: الموافقات، للشاطبي (٥/ ٢٣٣).

العلامة الخامسة: فقيه النازلة ينظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات (١)؛ فينظر في مآلات جوابه وعواقبه، ويراعي نتائج قوله وآثاره؛ فهو ينظر عند تحرير جواب السائل إلى الذرائع المؤدية إلى الفعل، وإلى نتائجه وعواقبه معاً؛ فيرشد السائل إلى الذرائع والعواقب معاً.

ولهذه العلامة سلف من الأجداد؛ فقد جاء رجل إلى ابن عباس _ رضي الله عنه _ فقال: «ألمن قتل مؤمناً متعمداً توبة؟ قال: لا، إلا النار. فلها ذهب، قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تُفتينا، كنت تُفتينا أن لمن قتل مؤمناً توبة مقبولة، فها بال اليوم؟ قال: إني لأحسبه رجلاً مُغضباً يريد أن يقتل مؤمناً، قال: فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك»(٢).

العلامة السادسة: أن يتصف بالنظر المصلحي والمقصدي _ كما يسميه بعض أهل العلم -؛ فيكون له نظر تفصيلي في تقدير المصالح والمفاسد، وتقديم الراجح منها في كل أمر، فيعين المصلحة في كل فعل، ويحدد رتبتها، والطريق لتحصيلها، ودفع ما يعارضها... ويلاحظ مقاصد الشريعة في كل أمر ونهي؛ وهذان لا يكونان إلا بفهم معاني النصوص، والتمكن من استنباط الأحكام منها، واستخراج الحِكم والمقاصد من مظانها، ومعرفة وجودها في الواقع والأعيان.

العلامة السابعة: أن لا يقف عند تشخيص الداء ووصف العلاج؟

⁽١) الموافقات، للشاطبي (٥/ ٢٢٣).

⁽٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٤٠١)، وإسناده صحيح.

44

نازلة العراق بين ظلم السياسة وفجور البدعة

بل يحسن معالجة الواقع بحسب الإمكان معالجة صحيحة نابعة من مدارك علمية كثيرة وتجارب دعوية وفيرة؛ فيعالج المبتلين بالفتنة كما يعالج الطبيب المريض؛ فيكون حظه وافراً من التأصيل والتنزيل معاً؛ كما قال موسى عَلَيْكُ لَيَلَافِلُ للنبيّ وَلَيْكُونُ: « أنا أعلم بالناس منك، عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، وإن أمتك لا تطيق، فارجع إلى ربك فسأله...» الحديث (١).

ثم من لوازم هذه المعالجة الدقيقة للواقع أنه إذا منع الناس من أمر دلهم على البديل النافع لهم في دينهم ودنياهم، يقول ابن القيم ـ رحمه الله _ : «من فقه المفتي ونصحه إذا سأله المستفتي عن شيء فمنعه منه، وكانت حاجته تدعوه إليه أن يدله على ما هو عوض له منه؛ فيسدّ عليه باب المحظور ويفتح له باب المباح، وهذا لا يتأتى إلا من عالم ناصح مشفق قد تاجر الله وعامله بعلمه؛ فمثاله في العلماء مثال الطبيب العالم الناصح في الأطباء يحمي العليل عما يضره ويصف له ما ينفعه؛ فهذا شأن أطباء الأديان والأبدان»(٢).

العلامة الثامنة: أن يقرّر الحقَّ والصواب بطرق متعددة عقلية وسمعية: تارة بطريق استنباط المعاني الصحيحة الثابتة من النصوص، وتارة ثانية بإلحاق النازلة بحكم نظائرها والوقوف على فتاوى العلماء في

⁽۱) صحيح مسلم برقم (۲۹٦۸).

⁽٢) إعلام الموقعين، لابن القيم (٤/ ١٥٩).

تلك النظائر، وتارة ثالثة بالنظر إلى آثار الفتنة الواقعة أو المتوقعة؛ إذ القاعدة في هذا الباب: (إذا اشتبه عليك الأمر فانظر إلى آثاره وثهاره)؛ فمن آثارهم تعرفهم؛ فلا يتصور والحال هذه أن تكون آثار الشّر الواقعة واقعة من غير مؤثر أو سبب متقدم؛ كما قال تعالى: ﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَيْمِ مَثَلِهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَانظُلْ كَيْفَ خَالِكَ بُيُوتُهُمْ فَعَلِكَ بُيُوتُهُمْ أَخَمَعِينَ ﴿ فَاللَّكَ بُيُوتُهُمْ فَعَلِكَ بُيُوتُهُمْ فَعَلَى الله فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُ فَاللَّهُ وَلَيْكَ بُيُوتُهُمْ فَعَلَى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكَ مَالْمِنْ فَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَلِلْكَ مَسَلِّكُنُهُمْ وقال تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَا فِنْ لِكَ لَا لَهُ وَلِكَ بُلِكُ مَا فَرْكِيْ بُعِلْ مَنْ مَا فَلْكُ مَسَلَّكُ فَاللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

العلامة التاسعة: وأول ما يبدأ به الفقيه البصير من الخطاب تصحيح السؤال، وتحرير الجواب: فيبدأ العالم أولاً بتصحيح سؤال السائل وتهذيبه، وتعيين مطلبه، واستظهار قصده، «فالسؤال نوعان: إما سؤال جاهل بالحكمة في طلب معرفتها، وإما سؤال قادح في الحكمة بها يبطلها وينقضها» (۱)، ثم يتفرس في صاحب السؤال لأجل معرفة علمه وفقهه وإدراكه ويكون جوابه له بحسب ذلك؛ كما يقول ابن عباس _ رضي الله عنها _ : «ما سألني أحد عن شيء إلا عرفت أفقيه هو أم غير فقيه» (۱).

وإجابة السائل في نازلة الفتن على الفور من غير تؤدة وتأمل ونظر

⁽١) الصواعق المرسلة، لابن القيم (٤/ ١٥٩٦).

⁽٢) ذكره القرطبي في تفسيره (١٠/ ٤٤).

فيها وراء السؤال يجرُّ إلى إشكالات كثيرة وفتن جديدة؛ لا سيّما إذا أخرج السائل سؤاله مخرج النبيه الحريص على طلب العلم وإرادة الصواب.

أما تحرير الجواب في النازلة، فهو فرع على تصور السؤال، ولا يكون إلا بذكر الحجج العلمية والبراهين القطعية، والبينات الصحيحة، وتقرير الأحكام الشرعية، والإرشاد إلى المقاصد الدينية التي تناط بها أحكام النازلة، والتفصيل بها يزيل الإبهام والإشكال، والاجتهاد في تحقيق المناط، والاعتبار بالنظائر والأشباه، والتذكير بحقائق الإيهان، والتحذير من الإخلال بثوابت الإسلام، وهو مع ذلك ينوّه بمقدمات الاستدلال، ويتحرى طرق الإقناع، ويعبر بالكلام الفصيح.

ويدخل _ أيضاً _ في تجرير الجواب أمران:

أولهما: أن ينظر المجيب أيهما أصلح للسائل: أن يُخرج الجواب مخرج الفتوى، أم يخرجه مخرج الحكم العام؛ بمعنى هل يخرج الجواب مخرج قضايا الأعيان التي تعلقت بحالة خاصة، أم يخرجه مخرج القضية العامة الكلية.

الأمر الثاني: أن لا يتكلم حتى يتمكن من بيان الجواب، ويكون تكلمه في الفتنة راجحاً على سكوته؛ فيعي الناس جوابه ويضعونه على مواضعه كما سيأتي بيانه.

العلامة العاشرة: تشاوره مع إخوانه من أهل العلم، ومراجعته للأعلم، وانتفاعه من أهل الاختصاص، والإحالة إلى مليء في العلم.

إضاءة وتذكير:

العالم الربّاني قد يقدم ويبين ، وقد يُحجِم ويُمسِك ، بحسب ما يترجح عنده؛ لأن التكليف بالواجبات الشرعيّة العلميّة والعمليّة مشروط بالممكن من العلم والقدرة، ومنوط بالمصلحة، وهذا عام مطرد في جميع أحكام الشريعة بما في ذلك تبليغ الشرع وبيان أحكامه؛ لذا يتعيَّن حَمل كلام العلماء الربانيّين أو سكوتهم على أفضل الوجوه؛ لا سيًّا إذا أحجم بعضهم عن الفُتيا في النَّوازل والحوادث عند رجحان مصلحة السكوت؛ لما تقرر في الشريعة من جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة والتمكن؛ و قد فرّع أهل العلم عليها القواعد؛ فقالوا: (ما كلّ حديث تحدَّث به العامّة)؛ (ومن المسائل مسائل جوابها السكوت)؛ (وجواز كتمان العلم للمصلحة)؛ فالعالم يراعي أحوال المخاطبين، ويستظهر مصالح الشرع، ويعتبر المآلات والعواقب في كل تـصرف؛ فيمسك عن الكلام أحياناً _ خشية الفتنة؛ كما قال عبد الله بن مسعود _رضى الله عنه _: «ما أنت بمُحَدِّث قوماً حديثاً لا تَبلغُهُ عقوهم إلا كان لبعضِهم فِتنةً »(١).

⁽١) صحيح مسلم برقم (٥).

24

نازلة العراق بين ظلم السياسة وفجور البدعة

فهو في تكلمه وبيانه، أو في سكوته وإحجامه ينظر في أمورٍ ثلاثةٍ: الأول: ينظر هل الأولى السكوت، أم الأولى الكلام.

الثاني: ثم ينظر هل الأولى أن يتكلم على وجه العموم والإطلاق، أم يتكلم على وجه الخصوص والتعيين.

الأمر الثالث: أن يكون له نظر ثاقب في ضوابط المصلحة، وترتيب الأولويات، ومبدأ المآلات.

أي: أن لا يتكلم حتى يتمكن من بيان الجواب، ويكون تكلمه في الفتنة راجحاً على سكوته؛ فيعي الناس جوابه ويضعونه على مواضعه كما سيأتي بيانه.

وقد أوضح الشاطبي _ رحمه الله _ هذا الأمر عند حديثه على أقسام العلم؛ فبين أنّ منه ما هو مطلوب النّشر _ وهو غالب علم الشريعة _ ، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص؛ فقال: «وضابطه أنّك تعرض مسألتك على الشّريعة، فإن صحت في ميزانها؛ فانظر في مآلها بالنّسبة إلى حال الزّمان وأهله، فإنْ لم يُؤدّ ذكرها إلى مفسدة، فاعرضها في ذهنك على العقول؛ فإنْ قَبِلَتْها؛ فلك أن تتكلم فيها: إمّا على العموم إن كانت عما تقبلها العقول على العموم، وإمّا على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغُ؛ فالسكوت عنها هو الجاري بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغُ؛ فالسكوت عنها هو الجاري

على وفق المصلحة الشرعيّة والعقليّة »(١).

والمقصود: أن العالم الرباني قد تتعدّد أجوبته بحسب نوع المسألة أو النّازلة، وبحسب حال السائل، فتارة يأمر، وتارة ينهي، وتارة ثالثة يسكت ويتوقف، وفي الصورة الأخيرة يقال: إن سكوت العلماء الربانيّن الذين لهم لسان صدق في الأمَّة وموافقة للسُّنّة المحضة في مواضع الفتن والاشتباه يعدُّ قرينةً على أنَّه لا يـصلح الجـواب إلا بهـذا بالسكوت، فسكوتهم جوابٌ لبيان الحال وما آلت إليه الأحوال؛ فمن المسائل مسائل جوابها السكوت؛ فقد أراد عمر ابن الخطاب _ رضي الله عنه _ وهو من كبار فقهاء الصحابة _ أن يحذر الناس من نازلة يخشى أن تقع بعد وفاته؛ لما قيل له: «يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان يقول: لو قد مات عمر لقد بايعتُ فلاناً؛ فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتةً فتمت. فغضبَ عمرُ ثم قال: إنَّ إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمُحَذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورَهم. قال عبد الرحمن فقلت يا أمير المؤمنين: لا تفعل؛ فإن الموسم يجمعُ رعاع الناس وغوغاءِهم؛ فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقومَ فتقول مقالةً يطيّرها عنك كل مُطيّر، وأن لا يعوها وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدمَ المدينة فإنها دار الهجرة والسُّنة، فتخلصَ بأهل الفقه وأشرافِ الناس، فتقول ما

> (۱) الموافقات، للشاطبي (۱۷۲/٥). <u>ictory.com</u>

قلت متمكناً فيعي أهلُ العلم مقالتك، ويضعونها على مواضِعها. فقال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أولَ مقامٍ أقومه بالمدينة »(١).

فانظر _ يا رعاك الله _ إلى علم الصحابة وفقههم، وخشيتهم، وعمق نظرهم، وقوة تفرسهم، وطريقتهم في تحصيل المصالح، والْتِفَاتهم إلى العواقب والمآلات، وتمسكهم بالأولويات، وطريقتهم في مخاطبة العوام والرعاع؛ كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله _ عند شرحه للأثر _ : «وفيه التنبيه على أن العلم لا يُودَع عند غير أهله، ولا يُحدَّث به إلا من يَعْقِله، ولا يُحدَّث القليلُ الفهم بما لا يحتمله» (").

ثم إن المقصود في كل أمر هو تحصيل الخير ودفع الشر، والخوض في حال الفتن واشتباه الأمور لا فائدة منه؛ بل هو يزيد الشر وينقص الخير، ويضيع رأس المال في دائرة السعي إلى تحصيل الأرباح، فها دام أنه ناقض مقصود الشريعة، فتركه هو المقصود.

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمنه الله _ هذا الأمر بياناً شافياً؛ فقال: «فالعالم تارة يأمر، وتارة ينهى، وتارة يبيح، وتارة يسكت عن الأمر أو النهي أو الإباحة؛ كالأمر بالصلاح الخالص، أو الراجح، أو النهي عن الفساد الخالص أو الراجح، وعند التعارض يرجح

⁽١) صحيح البخاري برقم (٦٤٤٢).

⁽٢) فتح الباري، لابن حجر العسقلاني (١٧١/ ١٥٤).

الراجح بحسب الإمكان، فأمّا إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن: إما لجهله، وإما لظلمه، ولا يمكن إزالة جهله وظلمه، فربها كان الأصلح الكفّ والإمساك عن أمره ونهيه، كما قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت، كما سكت الشارع في أول الأمر عن الأمر بأشياء والنهي عن أشياء، حتى علا الإسلام وظهر.

فالعالم في البيان والبلاغ كذلك؛ قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن؛ كما أخر الله _ سبحانه _ إنزال الآيات، وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله عليها إلى بيانها (١).

فظهر من هذا أن العالم الربانيَّ لا يسكت إلا في حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان السكوت هو الأصلح؛ فيقال _ آنذاك _ : «من المسائل مسائل جوابها السكوت».

الحالة الثانية: أن يسكت العالم لعدم تمكنه من العلم بالمسألة أو النازلة؛ لا سيّما إذا كانت من المباحث الجزئيّة الدّقيقة، أو أحياناً لعدم قدرته على الحق المشروع، وهو فيه معذور؛ وآنذاك يقال: «لا ينسب إلى ساكت قول».

ثم إن العالم قد يتكلم قبل وقوع الفتنة بأحكامها؛ فإذا وقعت سكت وأمسك؛ فهو يتحسَّس أسبابها قبل الوقوع، ويتفرّس رجالها

⁽۱) مجموع الفتاوي، لابن تيمية (۲۰/ ٥٨ - ٥٩).

قبل الشروع، ويتبصَّر مقدماتها قبل فوات الأوان؛ بخلاف غير العالم الذي لا ينشط إلا بعد وقوع الفتنة.

قال شيخ الإسلام: «فلم قتل [أي: عثمان] _ رضي الله عنه _ تفرقت القلوب، وعظمت الكروب، وظهرت الأشرار، وذلَّ الأخيار، وسعى في الفتنة مَن كان عاجزاً عنها، وعجز عن الخير والصلاح من كان يحبُّ إقامته»(١).

وهاهنا أمر آخر وهو أنه إذا لم يكن للأمر والنَّهي مواضع قبول وآذان صاغيّة عند المخاطبين؛ بل الضد من ذلك؛ فآنذاك يكون الكفُّ والإمساك عنهما هو الأصلح، ويشتغل المسلم بالمكن المستطاع.

وهذه القاعدة المقرِّرة للسكوت لا تجري على إطلاقها بل تكون عند تداخل الخير بالشر، والمنكر بالمعروف، والمصلحة بالمفسدة بالنسبة لبعض الأمور الجزئية المعينة؛ فتكون مصلحة السكوت راجحة على مصلحة الكلام؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ عند كلامه على مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: «فتارة يصلح الأمر، وتارة يصلح النهي، وتارة لا يصلح أمر ولا نهي؛ حيث كان المعروف والمنكر متلازمين؛ وذلك في الأمور المعينة الواقعة»(٢).

⁽١) الفتاوي الكبرى، لابن تيمية (٢/ ٢٩٨).

⁽۲) مجموع الفتاوي، لابن تيمية (۲۸/ ١٣٠).

وأيضاً فإن العالم قد ينوع الجواب بحسب الحال: فقد يتكلم مع طائفة ويسكت مع أخرى؛ عندما يكون السكوت مع الأخيرة هو الأنفع والأصلح لها.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ : "فإذا كان العلم (بهذه المسائل) قد يكون نافعاً وقد يكون ضاراً لبعض النّاس، تبيّن لك أنّ القول قد ينكر في حال دون حال، ومع شخص دون شخص، وأن العالم قد يقول القولين الصوابين، كلّ قول مع قوم؛ لأنّ ذلك هو الذي ينفعهم؛ مع أن القولين صحيحان لا منافاة بينهما؛ لكن قد يكون قولهما بغمعاً فيه ضرر على الطائفتين؛ فلا يجمعهما إلا لمن لا يضره الجمع»(١).

وإذا تقرر أنَّ سكوت العلماء الراسخين في مواضع الفتن والملاحم يعدُّ جوابا عليها؛ بحيث لا يصلح الجواب عليها إلا بهذا السكوت؛ فإن ثمة فرقاً ظاهراً بين السكوت لمصلحة راجحة، وبين تعطيل العلم والدعوة والعزلة المذمومة التي تفوِّت على الناس مصالحهم ودينهم وعقيدتهم؛ فالعالم الربانيّ إذا سكت عن مسألة معيّنة لمصلحة راجحة؛ فإنه قد اشتغل بغيرها _ تعليماً وتصنيفاً _؛ فانتقل من المفضول إلى الفاضل؛ بعد إذ أدرك أن القيام بوظائف العبوديّة _ ظاهراً وباطناً _، وإحياء السنن النبويّة، والتطبب بالأدوية القرآنيّة، فيها الغُنية عن الخوض في الأمور المشتبهة؛ والتَّعلق بالمصالح المظنونة.

⁽۱) المصدر السابق (٦/ ٦٠- ٦١).

21

نازلة العراق بين ظلم السياسة وفجور البدعة

والموفق _ في الفتن _ هو من يحسن الظن بالعلماء، ويحفظ حقهم، ويعرف فضلهم ومقدارهم، ويكرمهم بحسب مراتبهم، ويتأسى بهم، ويتنزل على أحكامهم، ويمسك عند إحجامهم، وهو في ذلك يحرص على حفظ أحكام الشريعة من التبديل والتحريف.

فإن من السكوت ما يكون _ أحياناً _ واجباً؛ وهو وارد على سبيل الاستثناء من الأصل؛ وإلا فإن سكوت أهل العلم في النوازل وغيرها مع تمكنهم من البيان ورجحان مصلحته كتمان للحقّ، وتضييع لأحكام الشريعة، وسبب لانتشار الباطل وتمكن أهله.

وحاصل الكلام في هذه المسألة أن يقال: إن جواب العلماء في النوازل لا يخرج عن ثلاث أحوال، وهي:

الأولى: أن يُبن حكم الله في النازلة وهو متمكن من البيان، وهذه الحالة هي الأصل.

الثانية: أن يحجم عن التكلم عندما يكون السكوت راجحاً على الكلام، وهذه الحالة استثناء من الأصل(١).

الحالة الثالثة: أن يكون الجواب من باب غذاء المضطر؛ إذا بلغت المسألة مبلغ الضرورة؛ أو إذا اضطر الناس إلى معرفة حكمها فيتعين الجواب على الأمثل فالأمثل من أهل العلم، وهذه الحالة تندرج تحت

⁽١) انظر: الفقيه والمتفقه، للخطيب البغدادي (٢/ ٣٢).

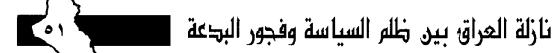

باب الرخص.

إذن: الجواب في النوازل إما من باب الاختيار، وإما من باب الاضطرار، وإما من باب الاستثناء، ولكل حالة أحكامها وشروطها وموانعها.

وقد أطلت الكلام في هذه الإضاءة حتى لا يذهب بها البعض كل مذهب، أو أن يحملها ما لا تحتمل ، والله المستعان.

الفَصِّلِ الثَّالِيْتِ

دفع الفتنة ورفعها

الشرّ الحاصل من الفتن أنواع ثلاثة: شرّ موجود يطلب رفعه، وشرّ قادم يطلب دفعه، وشرّ معدوم يطلب بقاؤه على العدم (۱)، ولكل نوع من هذه الأنواع آدابه وأحكامه وموجباته ومقتضياته، والإحاطة بها على وجه التفصيل من توفيق الله للعبد، ودليل على فقهه بواجب الوقت؛ وأهل العلم بالقرآن والسُّنة في إدراكهم لها على مراتب؛ فمستقل ومستكثر.

بيد أنّ الجهل بها جميعاً يفضي إلى الاختلال والاضطراب ومزيد من الشر والفساد... فأول مدارك الأحكام _ في نازلة الفتن _ أن يدرك العبد ما به تدفع النازلة أو ترفع؛ فيطالب أولاً بدفعها؛ فإذا وقعت واستقرت يطالب برفعها؛ فإذا تعذر عليه الوجهين يطالب بتسكينها وتقليل شرها بحسب الإمكان.

والقائم في هذا الأمر يحتاج أن يلحظ الضوابط التي تعينه على

⁽١) لابن القيم تقسيم قريب من هذا، انظره في بدائع الفوائد (٢/ ٤٣٤).

الدفع والرفع معاً، وأهمها:

الضابط الأول: دفع الفتنة أسهل من رفعها:

المقصود الأول من الدفع والرفع هو الخروج من ظلمات الفتنة إلى نور الهداية؛ كما قال تعالى: ﴿اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ اَمَنُواْ يُخْرِجُهُ مِن الظُّلُمَتِ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ اللهُ وَلِيُّ اللّهِ عَلَى الرفع؛ إذ الدفع يكون قبل وقوع الشر القادم، والرفع يكون بعد الوقوع؛ لذا يكون الخروج من الفتن بالدفع أسهل وأفضل من الخروج منها بالرفع؛ إذ الخروج من الفتنة بعد التلبس بها محتمل ويكون الإنسان فيها على الخروج من الفتنة بعد التلبس بها محتمل ويكون الإنسان فيها على خطر؛ كما قد تقرر في باب القواعد الفقهية: (الرفع أقوى من الدفع)، أو كما يقول بعض الفقهاء: (الدفع أسهل من الرفع) (۱).

وقد يغفل العبد عن الدفع؛ فيُبْتلى بالعجز عن الرفع؛ كما نرى في نوازل الملاحم: فإذا غزا الكفار بلاد المسلمين وطمعوا في دينهم أو دنياهم وتقاعس أهل القدرة والاستطاعة عن الدفع؛ استعصى عليهم رفع المحتل إلا بعد سنين عصيبة بعد أن يكبّلوا بمعاهدات ثقيلة وانتدابات طويلة؛ وتلك حكمة الله البالغة في أن الكمال في كل وقت هو أن يفعل العبد ما قد أوجبه الله عليه في ذلك الوقت؛ فتأخره مضرة وتقدمه مفسدة، وللنازلة التي هي محل بحثنا حظ وافر من ذلك.

⁽١) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ق/ ١٣)، وابن رجب في قواعده (ق/ ١٣٤).

الضابط الثاني: دفع الفتنة بغير طريقة الشرع يوقع في فتنة أخرى:

إذا وقعت نازلة الفتنة فيجب إظهار حكم الشرع فيها، وبيان طريقته في دفعها؛ إذ ترك الاحتكام إلى الدين والشرع عند دفعها يوقع العبد في فتنة جديدة وبلية أخرى، وقد تكون الثانية أشد من الأولى. ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَبِع أَهْوَاءَهُم وَاحْذَرَهُم أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ الله بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله وَلاَ الله وَلاَ الله أَن يُويبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوجِم وَ إِن كُثِيراً مِن النّاسِ الفسيقُون ﴿ [المائدة: ٤٩]، قال أمام المفسرين أبو جعفر الطبري _ رحمه الله _ : «فإن تولى هؤلاء اليهود الذين اختصموا إليك عنك، فتركوا العمل بها «فإن تولى هؤلاء اليهود الذين اختصموا إليك عنك، فتركوا العمل بها دُنُوجِم ﴿ فَاعْلَم أَنّها يُرِيدُ اللّه أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ دُنُوجِم ﴾ وقطيت فيهم ﴿ فَاعْلَم أَنّها يُرِيدُ اللّه أَن يُصِيبُهم بِبَعْضِ الخيّ ، يقول: فاعلم أنهم لم يتولوا عن الرضى بحكمك وقد قضيت بالحق، إلا من أجل أن الله يريد أن يتعجّل عقوبتهم في عاجل الدنيا ببعض ما قد سلف من ذنوجهم () .

وقال تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَهُ وَيَكُونَ الدِّينُ لِللَّهِ فَإِنِ اَنَهُوا وَقَعَين فِي فَتَنَة فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٩٣] ؛ فالمشركون كانوا واقعين في فتنة عظيمة وهي الشرك؛ فأمر الله تعالى المؤمنين بالدفع والقتال حتى لا تكون فتنة أخرى، وهي افتتان المؤمنين جذا الشرك؛ فتأخر المؤمنين عن القتال مع قدرتهم عليه فتنة ثانية.

ومما يدخل في هذا المعنى _ أيضاً _ أن يُقصّر الإنسان في دفع

⁽١) تفسير الطبري (٦/ ٢٧٣).

الفتنة التي سببها هو، ومقاومة الفساد الذي أحدثه بنفسه ثم لا يبادر إلى التوبة والإقلاع عما هو واقع فيه؛ فيكون عدم مبادرته إلى التوبة فتنة أخرى متفرعة عن الأولى؛ كما قال تعالى: ﴿ وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُوا وَصَمَمُوا ثَكُونَ فِتَنَةٌ وَاللّه فَعَمُوا وَصَمَمُوا شَكُونَ فِتَهُم وَاللّه عَمُوا وَصَمَمُوا صَحَبُوا مَنْ مَعْمُوا وَصَمَمُوا صَحَبُوا وَصَمَمُوا مَنْ مَعْمَوا وَصَمَمُوا مَنْ الله عنها عقوبة الستفيد من قوله: ﴿ أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ ﴾ وقوله: ﴿ ثُمَّ مَا الله عَلَيْهِمُ ﴾ أنهم قد أصابتهم الفتنة بعد ذلك العمى والصمم وما نشأ عنها عقوبة أمّم، وأنّ الله لمّا تاب عليهم رفع عنهم الفتنة، ﴿ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا ﴾ ، أي عادوا إلى ضلالهم القديم وعملهم الذّميم؛ لأنّهم مصرّون على حُسبان عادوا إلى ضلالهم القديم وعملهم الذّميم؛ لأنّهم مصرّون على حُسبان أن لا تكون فتنة فأصابتهم فتنة أخرى (1).

ومما يشهد لهذا المعنى ما ثبت في السُّنة النبوية من حديث حذيفة بن اليهان _ رضي الله عنه _ قال: سمعت رسول الله وَ يَقْلُ يقول: «تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداً، فأيّ قلب أشربها نُكِت فيه نكتةٌ سوداء، وأيّ قلب أنكرها نُكِت فيه نكتةٌ بيضاء، حتى تصيرَ على قلبين: على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنةٌ ما دامت السهاوات والأرض، والآخرُ أسودُ مُرْباداً كالكُوزِ مُجَخّياً، لا يَعْرِفُ معروفاً ولا يُنكر منكراً إلّا ما أُشرِبَ من هواه» (٢).

⁽۱) تفسیر ابن عاشور (۶/۲۵۲).

⁽٢) صحيح مسلم برقم (١٤٤).

فطريقة المؤمنين في دفع الفتن هي الإنكار إما بالقلب أو باللسان وإما باليد بحسب القدرة والمصلحة؛ فعدم إنكار الفتنة في القلب يورث فتنةً أخرى.

الضابط الثالث: الإعراض عن الفتن أفضل من مقاومتها، والصبر عليها خير من الخوض فيها:

وهذا الضابط يتنزّل في الغالب في الفتن الواقعة بين المسلمين سواء في المنازعات العلمية أو العملية؛ فالأصل فيها الاجتناب والحذر والابتعاد والإعراض، والصبر عند الابتلاء؛ كما جاء في حديث المقداد بن الأسود _ رضي الله عنه _ قال: «العجب من قوم مررت بهم آنفا يتَمنَّون الفتنة، يزعمون ليبتليهم الله فيها بها ابتلى رسولَهُ وَاللهُ وَأَسْمُ الله، لقد سمعت رسول الله وَاللهُ يَقول: إنّ السعيد لمن جُنِّبُ الفتن يرددها ثلاث مراتَ وإن ابْتِلَى فَصَبَر»(١).

ويرى البصير أن الدفع في الفتن الواقعة بين المسلمين لا يكون إلا مع الضرورة وهو يندرج تحت باب دفع الصائل على الشريعة أو الأعراض أو النفوس؛ فحيثها يكون الصبر أرجح والإعراض أسلم فلا يعدل عنهما إلى غيرهما؛ إذ الصلاح _ في مثل هذا النوع من الفتن _ لا يتحقق إلا بالصبر والإعراض.

⁽١) سنن أبي داود برقم (٤٢٦٣).

قال شيخ الإسلام: "وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي على مور الأئمة، وترك قتالهم، والخروج عليهم، هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد. وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد، ولهذا أثنى النبي على الحسن رضي الله عنه بقوله: "إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" ولم يثن على أحد لا بقتال في فتنة، ولا بخروج على الأئمة، ولا نزع يد من طاعة، ولا مفارقة للجهاعة "(1).

فهاهنا خيران، ومرتبتان:

فأما الخيران: فهما الإعراض عن الفتنة، أو مقاومتها؛ والإعراض فأما الخيران: فهما الإعراض عن المقاومة إلا لضرورة؛ والمقاومة تقدم على الإعراض في نوازل الملاحم مع الكفار إلا لعجز أو رجحان مفسدة المقاومة.

أما المرتبتان: فالأولى هي الصبر، والثانية هي الدفع، ويفعل في كل وقت ما هو صالح لذلك الوقت؛ لكن في الفتن الواقعة بين المسلمين يبقى الصبر أكمل مرتبةً من غيره إلا مع رجحان مصلحة الدفع عليه.

وفي حال تداخل الفتن بالملاحم؛ يبتلي المسلمون بالاقتتال بينهم مع

⁽١) مسند الإمام أحمد برقم (٢٠٤٦٦).

⁽٢) منهاج السُّنة، لابن تيمية (٤/ ٥٣١).

تسلّط الكافر المحارب عليهم؛ فهذا موضع إشكال؛ يحتاج فيه إلى ترجيح الراجح من الخيرين، وتقديم ما يناسب الحال من المرتبتين بحسب القدرة والمصلحة؛ وتحرير القول فيه يحتاج إلى تفصيل لعلنا أن نشير إلى بعضه فيها هو آت.

الضابط الرابع: السَّيف عند أهل الشَّرع تابع للعلم:

وهذا الضابط فُرقان بين الدفع البدعيّ والدفع الشرعيّ؛ فهاكان من الدفع بجميع أنواعه مبنيٌّ على العلم بأدلته وحقائقه وبطريق أهله الثقات وأعلامه الأفذاذ؛ فلا يتصور أن يكون _ والحال هذه _ إلا من باب السّداد أو المقاربة في الصواب، والمجتهدون في إصابة الحق فيه دائرون بين الأجر والأجرين.

وإنما يقع الانحراف في باب دفع الفتن والنوازل من تحريف النصوص أو تأويلها حتى تكون خادمةً للسيف:

تارة من اتباع الهوى.

وتارة أخرى من نقص التقوي.

وتارة ثالثة من هذا وهذا.

لذلك صار قيام أهل العلم الشرعيّ من الراسخين فيه بالدفع علامةً على كونه شرعياً؛ بل هو مَظِنَّة الرشد والنجاة غالباً؛ بخلاف الدفع البدعيّ فلا ترى يدفع إلا الجهّال والسفهاء من غير نظر إلى ما

يترتب على دفعهم من مفاسد عظيمة وانتهاكات خطيرة قد تكون أشد من مفسدة الفتنة التي أرادوا إزالتها.

فالجهل بسياسة الشرع في تحصيل المصالح الراجحة، والغفلة عن الطرق الشرعية في المدافعة، والإعراض عن تدبر السُّنن الكونيّة في المنازعة، وجعل العلم تابعاً للمصالح الموهومة، واستغلال عواطف المسلمين بانتصارات مظنونة، وتوظيف جراحات المؤمنين في حلول مهجورة، واستنفار الشعوب لأحداث مرسومة، وتسخير نصوص الشرع لغلبة مكذوبة، وتحريف مقاصد الدين لخدمة أغراض مذمومة.

كل هذه وغيرها جعلت المخالفين لسنن الشرع لا يدفعون الظلم الواقع عليهم إلا بظلم آخر: تارة يكون في صورة انشقاق داخلي، وأخرى في صورة اقتتال طائفي، وتارة ثالثة في صورة تنازع على المناصب والكراسي؛ فلا ترى بعدها إلا البيانات الصادرة، والتصريحات العاصفة، والتلفيقات الحاضرة، والاتهامات القاطعة، والبدائل الجاهزة...، بينها المحتل في ثغور الإسلام يشتغل بالمكاسب الرابحة.

ويلحظ المتأمل أن غالب الفتن التي وقعت في بلاد الإسلام عبر العصور وفي جميع الأمصار إنها وقعت بسبب عدم تبعية السيف للعلم؛ فصار الناس من أهل المقاتلة قسمين: قسم تابع بسيفه وعقله ومنهجه للعلم الشرعي.

وقسم أخر تابع بسيفه للهوى لا للعلم.

وابتلي أهل العراق بالقسم الثاني قديهاً وحديثاً؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ : «وكذلك كانت الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل المدينة يكون فيها من الحكم بالعدل ما ليس في غيرها؛ من جعل صاحب الحرب متبعاً لصاحب الكتاب ما لا يكون في الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل العراق ومن اتبعهم؛ حيث يكون في هذه والي الحرب فيها مذهب أهل العراق ومن اتبعهم؛ حيث يكون في هذه والي الحرب غير متبع لصاحب العلم، وقد قال الله تعالى : ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَن يَصُرُهُ وَرُسُلَهُ وَالْمَالِيَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالِيَا وَالْمَالِيَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَالنَّاسُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالَةُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وسيف ينصر ﴿ وَكُفَى اللّهُ عَرْمِنُ ﴾ [الحديد: ٢٥]، فَقُوام الدين بكتاب يهدى وسيف ينصر ﴿ وَكُفَى مِرْلِكَ هَادِيكَ وَنَصِيرًا ﴾ [الفرقان: ٣١].

ودين الإسلام أن يكون السيف تابعاً للكتاب فإذا ظهر العلم بالكتاب والشّنة وكان السيف تابعاً لذلك كان أمر الإسلام قائماً وأهل المدينة أولى الأمصار بمثل ذلك، أما على عهد الخلفاء الراشدين فكان الأمر كذلك؛ وأما بعدهم فهم في ذلك أرجح من غيرهم، وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه كان دين من هو كذلك بحسب ذلك»(١).

⁽۱) مجموع الفتاوي، لابن تيمية (۲۰/ ۳۹۳).

النضابط الخامس: حفظ رأس المال في الفتن مقدم على السعي نحو تحقيق الأرباح:

وهذا الحفظ لا يتأتى إلا من فقه بواجب الوقت، وإيثار للمصالح الشرعية، والعلم بالأسباب المؤدية إلى صلاح الخلق؛ فيفرق الفقيه بين ما هو من قبيل حفظ المصالح الضرورية التي هي رأس مال الدين، وبين ما هو من قبيل السعي في طلب الأمور الكمالية التي يمكن الاستغناء عنها؛ ويفرق _ أيضاً _ بين الموجود من كل شيء وبين المفقود، فيحفظ الموجود أولاً ثم يسترجع المفقود بحسب الإمكان، ويقدم المصلحة المتوهمة.

ورأس مال الدين في النازلة يكمن في الحفاظ على ثوابت السريعة ومقاصد الدين ومحاسن الإسلام من أن تكون غرضاً من أغراض الفتنة؛ والحرص على نصح أهل الدين الصحيح وهدايتهم؛ والسعي لجمع كلمتهم بغية حراسة السُّنة وقمع دابر البدعة ودفع أسباب الفتنة؛ وكذلك الحفاظ على النخبة الواعية من أهل الفهم المستقيم والقصد السليم من أن تتلوث بغبار الفتنة أو أنْ تنجرف بأوحالها؛ إذ بعد زوال الفتنة يكون عبء التصحيح والإصلاح قائماً على رجالات هذه النخبة المختارة.

وقد كان الحفاظ على رأس المال _ في الفتنة التي أحاطت بالمؤمنين في العهد المكيّ _ ظاهراً من حيث الاعتناء بثوابت الدين وأصول

الإيهان، والحفاظ على النخبة المؤمنة المستضعفة، وعدم المساومة على وجودها؛ لأنها رأس مال الدين في ذلك الوقت؛ فقد اقترح المشركون بمكة على النبي عَيْظُ أَن يَطْرُدَ ضعفاء الصحابة من مجلسه كشرط لدخولهم في الإسلام؛ فقطع النبي وَ الطاعهم في الإفساد، وفوّت عليهم لذة الانتصار، ومنعهم من تحقيق الأغراض؛ لأن هؤلاء الضعفاء من المؤمنين هم رأس مال الدين في ذلك الوقت، ومصلحة إيهانهم مقطوع بها فلا يعدل عنها الشرع إلى مصالح موهومة ومنافع مظنونة؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَمَّ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظُّللِمِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٦]. وقال تعالى في آية مكيّة أخرى: ﴿ وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَلَّهُ, وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَّا وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرُطًا ﴾ [الكهف: ٢٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ إِنْ أَنَاْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الشعراء: ١١٤ – ١١٥]، وقوله تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً إِنَّهُم مُّلَاقُواْرَبِّهمْ وَلَكِخِيِّ أَرَبِكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ١٠ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُني مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحَ يُهُمُّ أَفَلاً نَذَكَ رُونَ ﴿ [هود: ٢٩ - ٣٠].

تلخيص بقصد التذكير:

يُعلم باستقراء موارد الشريعة وتقريرات الفقهاء وكلام الأئمة الأعلام، أن الدفع في النوازل والفتن لا يكون شرعياً إلا بشروط

ثلاثة:

الشرط الأول: الاستطاعة الشرعية على الدفع أو الرفع، وهذا الشرط له تعلق بشروط التكليف.

الشرط الثاني: رجحان مصلحة الدفع وظهورها على عدم الدفع، وهذا الشرط له تعلق بالنظر إلى مآلات الأفعال، وعواقب الأمور، وتقدير المصالح والمفاسد بميزان الشّرع.

الشرط الثالث: أن لا يعتدي في دفعه، وهذا الشرط راجع إلى شرعية وسائل الدفع، وإقامة العدل في التعامل مع المخالفين من المسلمين وغيرهم؛ فالعاقل لا يدفع البدعة ببدعة أخرى، و لا يرفع الفتنة بفتنة أخرى، و لا يزيل الظلم بظلم آخر؛ وحيث يقع التزاحم يرجع إلى الشرط الثاني؛ فيفعل ما استقرت عليه الشريعة بترجيح خير الخيرين ودفع شرّ الشرين، وترجيح الراجح من الخير والشرّ المجتمعين (۱).

إذن موانع الدفع كثيرة، منها:

- العجز أو عدم كفاية القوة.
- رجحان مفسدة الدفع على مصلحته.
- التداخل بين مصالح الدفع ومفاسده وعدم ظهور الراجح
 منها؛ إذ الأصل في الفتن الواقعة بين المسلمين الاجتناب.

⁽١) انظر: الاستقامة، لابن تيمية (١/ ٤٣٩).

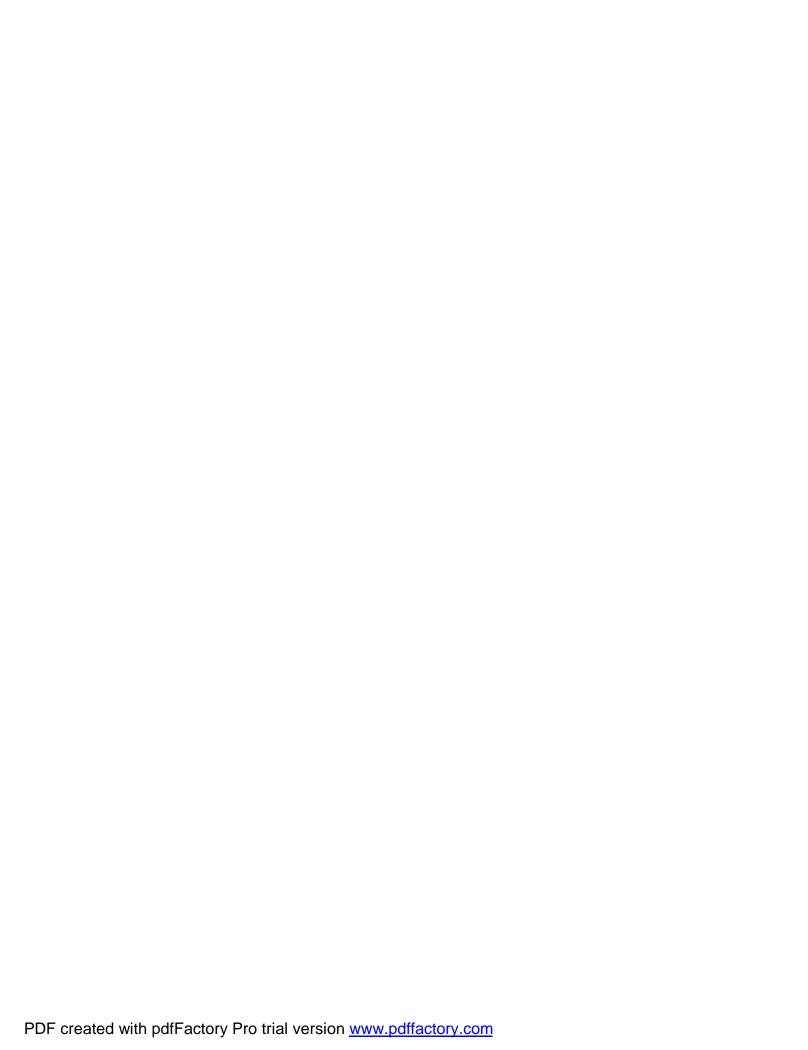
- غلبة الوسائل البدعية في الدفع بحيث لا تدفع الفتنة إلا بفتنة مثلها أو أشد منها.
- غلبة أهل الظلم والجور على الطائفة التي تقوم بالدفع؛ بحيث
 لا يدفع الظلم إلا بظلم مثله أو أنكى.

فيكون الإمساك في هذه الصور ونحوها أولى والاحتياط فيها أحرى، ويشتغل المؤمن آنذاك بخاصة نفسه، ويدفع الفتنة بالقلوب الصادقة والأدعية الصالحة.

البائ الثاني العراق بعد الاحتلال

الفَصِّلْ الأَوَّلْ

احتلال العراق بين ظلم أهل السياسة وفجور أهل البدعة

منشأ الخطأ ومقدماته:

الإغفال عن منشأ الخطأ في النازلة وترك النظر في أسبابها، والجهل بمقدماتها موانع تمنع من الوصول إلى حقيقتها، وتحول دون فهم أحكامها ومعرفة طرق دفعها ورفعها؛ إذ نتائج النازلة مترتبة على معرفة مقدماتها وأسبابها ومطالعها وسوابقها؛ ومن فَصَل النازلة عن سوابقها ولواحقها فقد حاد عن الصواب، وتعجّل الميراث، وضيع الأولويات، وعطّل المصالح العظام.

وقد مرّت على العراق قبل الاحتلال سنون شديدة، ومخاطر من الغليان السياسي عنيفة، وقرارات من فوران الغضب رهيبة ، وفترات من الظلم عصيبة، وأحداث من السياسة خطيرة، ورموز قاسية عنيدة، وأدواء من الكِبْر والفرعنة عجيبة.... كل هذا وغيره مرّ على العراق:

تارة في صورة أخطار موهومة وتصفيات وانقلابات مصنوعة.

وتارة أخرى في صورة فتن وحروب طويلة.

وتارة ثالثة بدعوى ضم الفرع إلى الأصل في غزوة ظالمة عادت جحافلها مهزومة منكوبة؛ ليتحمل أهل العراق بعدها ضربات موجعة، وعقوبات على الجميع ظالمة، وخدش للكرامات المصونة، والعيش في ظل تقلبات مجهولة.

وآخرها أسلحة موهومة، ومسوغات للحرب مكذوبة، واستفزازات للاحتلال مقصودة...، وكلها نكبات ومظالم استسهلها العقلاء لما رأوا ما بعدها من الشر والهوان، وتفاجئوا بها لم يكن في البال؛ فكانت هذه الطامّات قد ظهرت عليهم بزيِّ عروس مزيّنة، وهي في الحقيقة عجوزٌ ماكرة، حسبوها منحة وفرحة، ولسان حالها يقول لهم: إني نكبة وفتنة.

لا يسلط الكافر على بلاد الإسلام إلا من فتنة بين المسلمين :

سواء كانت هذه الفتنة ناتجة عن اقتتال بينهم، أو بدعة تظهر فيهم، أو بتركهم الانقياد للدين وخلعهم رِبْقَة الإيهان، أو عن سياسات فيهم ظالمة، أو معاملات بينهم جائرة، أو عن إيثارهم للدنيا على الآخرة؛ وباستقراء شواهد التاريخ يظهر لنا أن تسلّط الكفار على ديار الإسلام لا يكون في الغالب إلا من ديانة فاسدة، أو دنيا فاجرة، أومن التزاوج بينها.

وقطعاً ما كان لقوى الطغيان أن تحتل العراق وتتسلَّط على هذا البلد العربي المسلم لولا بعض المسوغات والممهدات:

أولها ومبتدؤها: فتنة الخليج، وهي فتنة ظالمة جائرة طائشة أوقعت العرب والمسلمين في اضطراب واختلال، واختلاف وافتراق، ومحنة وبليَّة بلا مصلحة دينيَّة ولا فائدة دنيويّة إلا إشباع الشهوات النفسيّة والرغبات الشخصيّة، وقد فُقدت في هذه الفتنة الأخلاق، ولم تراع فيها القيم والآداب، وضُيعت فيها أواصر الأخوة، وهدرت فيها حقوق الجيرة؛ في حين كان يكفيها عتاب بين أحباب، أو شفاعة يقوم بها أهل الإصلاح، أو إرجاع السفير إلى البلاد، ولكن أبي القائمون عليها إلّا أن تقى حبال المودة بين الأشقاء مقطوعة لسنين طويلة حتى أدرك أهل الإنصاف والديانة أن مصلحة الأمة لا تقوم إلّا بأن يعفو الأخ عن أخيه.

وثاني الممهدات الطامّات: الفوضى العارمة التي عمت بعض البلاد والمتولدة من الغلو في فهم الدين والتطرف في ممارسة السياسة؛ فلا ترى _ والحال هذه _ إلا بدعاً محدثة وعقائد باطلة وأفكاراً منحرفة، و أحزاباً مصطنعة ومعارضات مُسَخَّرة ومظالم مفتعلة؛ حتى تطاول الكافر على بلاد العرب والإسلام تحت عناوين شتى ومسوغات مختلفة: تارة في نظامه العالمي الجديد، وأخرى في الدفاع عن الحريات، وثالثة في إنقاذ الشعوب والأقليات، وآخرها بعنوان: محاربة الإرهاب، والقضاء على محاور الشر، وهي في الحقيقة حفظ لأمن ما

تسمى بإسرائيل، وطمع في دين المسلمين و دنياهم.

وثالثة الأثافي المزعجات: غفلة صنّاع القرار من العرب عن النظر في مصالح أمتهم وقضايا دينهم، وعدم حرصهم على حل الأزمات واحتواء الخلافات ودفع المخاطر والعقبات، وتقديم الحلول والمقترحات، إلا بمبادرات متأخرة يسيرة، وبافتراض حلول مستحيلة؛ ليتحمل شعب العراق بوحده أوزار النازلة وغبارها وأثقالها وشرها وظلمها وعقابها...

وإذا كانت فتنة الخليج والفوضى العارمة وغفلة العرب قد مهدت لأمريكا أن تعبث بشعب العراق وحرماته وتاريخه وحضارته وثرواته؛ فإن هذا الاحتلال المقيت قد مهد لاحتلال آخر حلّ على العراق من جار باغ ظلوم تدفعه أطهاعه الدنيوية، وتحركه أحقاده التاريخية وعُقدَه العدوانية الصفوية، وعقيدته التكفيريّة الدمويّة التي تعدّ كل مسلم سني: كافراً ناصبيّاً مباح الدم والمال ، حتى أضحى هذا المحتل أشد فساداً من الأول وأنكى ضرراً.

وتاريخ أمتنا يشهد بأن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة هي ممن ينتسب إليها؛ حتى صارت أرض الحضارات ترزح تحت نير احتلالين أحلاهما مرّ وأدناهما شرّ، وفتنة داخلية مقيتة، تنتظر عقلاء الملة لرفعها، وفضلاء الشريعة لدفعها، وعلاء الإسلام لإنكارها، ونجباء البلد لإصلاحها...

العراق بعد الاحتلال: محنة الوطن والدين:

لما تداعت الأحلاف من كل صوب على أرض العراق بجيوشها وأساطيلها؛ تقودها قيادات مغولية وتهديها إلى الشر دلالات علقمية؛ وتساقطت أسوار بغداد، ليدخلها المحتل الغاشم من غير مقاومة ولا مسالمة وإنها بالمكر والمخادعة، وغرقت بالمياه العكرة، وفرّ عنها حراسها وخذلوها، وتركوها أسيرة بوحدها؛ مهمومة بهمومها وأحزانها، حزينة على فراق أهلها وأصحابها، باكية على ماضيها، خائفة على مستقبلها.

وقد صار الناس بعدها على طرائق شتى: أحرارها في بيوتهم يبكون على أحزانها، وسرّاق التاريخ يجرقون متاحفها، ونبّاشو القبور يتاجرون بأكفانها، والرعاع يبحثون في القصور عن أثاثها، وعديمو المروءة يتعجلون ميراثها، وقصيرو النظر يغامرون في حلولها، وقليلو الهمة يعانقون محتلها، وضعيفو القلب يخذلون من عزائمها، وخصومها يجرقون في أبنيتها ويهدمون في مساجدها...، وهي صابرة على أقدارها، عزيزة على أهلها، ممتنعة عن غزاتها، متيقنة من انكشاف كربها وهزيمة عدوها.

العناصر الخطيرة التي ركبت منها الحلول:

ولعل السؤال الذي يجول في الخاطر واقتضى المقام تقديمه على

غيره: كيف تعامل الناس مع نازلة الاحتلال؟ وما هي العناصر التي رُكب منها هذا التعامل؟ وما هي النظريات التي اعتمدت للخلاص، والفرضيات التي افترضت لرسم الأحداث؟.

وقد أخرجت الجواب على هذه الأسئلة وغيرها مخرج الإشفاق والإرشاد لا مخرج الانتقاص والانتقاد؛ طمعاً في هداية المخالف ورغبة في تجاوز عقبات الإصلاح.

إن العناصر التي ركب منها التعامل مع الاحتلال كثيرة؛ أخطرها ثلاثة، وهي:

العنصر الأول: تصفية الحسابات.

العنصر الثاني: اقتطاع المصالح.

العنصر الثالث: التعامل مع الأحداث على أساس ردود الأفعال.

فكثير من أرباب السياسة و صنّاع القرار والمنتسبين إلى الشرع قد بَنُوْا أفعالهم ومواقفهم واجتهاداتهم _ في التعامل مع المحتل _ على هذه العناصر أو على بعضها.

فأرادت كل فئة أولاً أن تصفي حساباتها مع الأخرى من غير مراعاة للشرائع والأعراف، ولم يصرفها عن ذلك دين أو مروءة؛ تؤجج هذه التصفية وتثيرها وسائل الإعلام الردية بإثارة الفتن والأحقاد، والتذكير بالماضي القريب والبعيد، وتصنيف الناس إلى

VT

نازلة العراق بين ظلم السياسة وفجور البدعة

غالب ومغلوب على طريقة أهل الجاهلية الجهلاء؛ ولعبت كل فئة مع غيرها إما لعبة الموت والانتحار فآلت خططها إلى الفساد والدمار، وإما لعبت معها لعبة القط والفار حتى أردتها لعبتها مواضع الندم والخسار.

و قد كانت أولى السياسات الماكرة والضربات القاصمة _ بعد الاحتلال _ هي تفكيك نظم الحياة، وتحطيم أسباب السلامة والنجاة، وإهدار تاريخ الجيش الجرار بالإبعاد والطرد وفك الارتباط _ تصفية للحسابات وتأميناً لأمن الأعداء _ من غير نظر إلى مزية علم، أو سبق انتساب، أو قدم صدق، أو سبب استحقاق إلّا الاستئصال سبيلاً للتشفى والانتقام.

هذه هي سياسة (تصفية الحسابات) وهي أول مطالع الفتنة وأعظم طرق الإغواء للوقوع في الجناية.

ثم تلاها عنصر آخر: وهو اقتطاع المصالح وتعجّل النتائج وتقسيم الأرباح على قاعدة المثل العراقي المشهور: «إذا سقط الجمل كثرت سكاكينه»؛ فطارت كل فئة تتبعها رعاعها وخدمها إلى حيث تكون مصالحها الجزئية وأهدافها الحزبية؛ لتقتسم _ بوحدها _ تركة العراق وكأنها الوارث الشرعى الوحيد.

وذهبت هذه الفئات من الأحزاب والكتل تحجز الكراسي وتحتل المباني وتوزع المناطق وتهدي المناصب، وتقسم المرابح حتى صارت الوظائف غنائم حرب وعربون صلح؛ بل صار العامِّيُّ الأميُّ يريد أن

يصدر مجلة، والمثبور يريد أن ينظّر في السياسة، والكسول العاطل يطمع في الوزارة، والفقير المعدوم يؤسس جمعيّة، ويريد الغلام المراهـ ق مناصب سياديّة، ويريد الجهول أن يكون مرجعيّة علميّة... والعراق ينزف دماً، وقد أثخنته الجراحات، وأتعبته الآهات والويلات وتراكم الفتن والعاهات، وآلمته أصوات الحرائر الصارخات وما تحمله الأيام القادمات.

وقد أدرك _ بعد حين _ كثير من المخلصين من أهل العراق ممن انزلقت أقدامهم في ورطة التعجّل أن سياسة اقتطاع المصالح والتعجّل في تحصيل المرابح ممقوتةٌ شرعاً ومدفوعةٌ كوناً؛ فمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بفقدانه؛ فسعوا في جمع أمرهم ، ولمّ شتاتهم ، والعزم على البدء بمرحلة جديدة لاستدراك ما أمكن استدراكه قبل فوات الأوان وإطباق أهل الشرّ والطغيان على البلاد؛ خاصةً بعد أن ظهرت نتائج الامتحان، وبانت محصلات التعجّل في ساحة الاعتبار وميدان العواقب؛ فها من متعجّل أو متصيّد، إلا وقد عوقب تارة بالفضيحة، وتارة بالمفضيحة، وتارة بالمخيون مُشْفِقِين مِمّا كَسَبُوا وَهُو وَاقِعُ بِهِمّ وَاعَظاً وَعُدراً: ﴿ تَرَى الظّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا كَسَبُوا وَهُو وَاقِعُ بِهِمّ وَاعْلَا عِنْ الْمَكْلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ لَمُمُ مَّا يَشَاءُونَ وَاللهُ تَعَالَى يَقُول لَمْ مَا يَشَاءُونَ وَاللهُ يَاكُنُونَ وَعُمِلُوا الصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ لَمُمُ مَّا يَشَاءُونَ وَاللهُ يَاكُنُونَ وَعَمِلُوا الصَّكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ مَمَّا صَاتِهُ مُا يَشَاءُونَ وَاللهُ وَلَا الْمَكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ مُمُ مَّا يَشَاءُونَ وَاللهُ وَلَا الْمَكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ مُمَّاقِلُ الْمُحَدِيقَةُ وَاللهُ وَلَا الْمَكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ مُمَّا هُمُ مَّا يَشَاءُونَ وَعَمِلُوا الْصَكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ مُمُ مَا يَشَاءُونَ وَعَلَا اللهُ وَلَا لَالْمَلُولُ وَلَا الْسَكِلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَاتِ مُمَّا هُمُ مَا يَشَاءُونَ وَعَلَا اللهُ الْعَنْدِيْرَانَ الْعَنْ لَا الْمَعَلِمُ السَّدِيْرِيْ الْعَلْمُ الْمُنْفِقِيْرِيْ الْمُؤْمِنَ الْمُعْدِيْرِيْ الْمُؤْمِنَ الْمُعْدِيْرِيْ وَلَا اللهُ ال

أما ثالثة الأثافي من العناصر السُّميِّة التي أصابت العراق بعد

الاحتلال بمقتل فهو التعامل مع الأحداث بردود أفعال انعكاسية ومواقف ارتجالية، تحركها أناشيد ثورية وخطابات حماسية؛ فنهضت الجموع تقاتل عدوها؛ من غير فقه بالواقع، ولا إلمام بالشرع الواجب، ولا تشاور بينهم، ولا رأس يجمعهم، ولا منهج يوجههم، ولا خطط ترشدهم، ولا طرائق توحدهم ولا أولويات تنظمهم...

نعم قد يقول قائل: المصيبة كانت كبيرة وأهوالها وشدائدها عظيمة؛ وقد اشتعلت في قلوبنا نيران الغيرة على الدين، وتحركت فينا العواطف الجياشة على وطننا، ولم يكن لنا من سبيل إلا الذي فعلناه؛ فعلام هذا العتاب علينا؟ وعلام نُعطي الدَّنيّة ؟.

قلنا: الرجاء كان معقوداً بعد الله على النخبة الواعية أن تتحمل مسؤولياتها الشرعية والتاريخية بعد الاحتلال من غير استعجال ولا استبطاء في توحيد الصفوف، وترتيب الأولويات، وتنسيق المواقف، وتوظيف الطاقات، واستشارة الأصحاب، وتهيئة أسباب الغلبة والاقتدار، وتحديد الرايات النقية؛ لكي يحملها رحماء الملة الحنيفية، وأبطال الألوية العراقية بعد أن يكشفوا عن أنسابهم ويعرَّفوا بأصولهم كما هي طريقة البواسل الشجعان.

وبالترتيبات الناجعة والوسائل النافعة يمكن للجميع أن يعملوا على أصول صحيحة ومنهجية سليمة بعد أن يؤخذ عليها توقيع العلماء الربانيين، ويظهر لها تأييد الثقات الصالحين، وبعد أن تحدد في أول

صفحاتها الموانع الشرعية التي لا يصح تجاهلها، وتبين الخطوط الحمراء التي لا يجوز تجاوزها، وتعرف الحواجز العرفية التي لا ينبغي الإغفال عنها؛ كقتل النفوس المعصومة، واستباحة الأعراض، وتهديد أمن الناس، والمتاجرة بالأرواح، والتترس بالأبرياء من غير ضرورة قطعية، وغلق باب المفاوضة والحوار، وتحريم العمل بالراجح من المصالح والأعمال.

التزاوج بين السياسة الجائرة والبدعة الفاجرة:

وهذا التزاوج قد أخذ حظه في العراق وأهله؛ فلعب أرباب السياسة بأموال العراق وبددوا ثرواته وشتتوا مصالحه وحطموا بنيته تارة في صورة عقود وهمية، و أخرى باسم الإعمار، و ثالثة باسم محاربة الإرهاب؛ وفي الحقيقة ما هي إلا فواتير طائفية ومحاصصات حزبية وأمجاد شخصية... دفع ثمنها أيتام العراق وفقراؤه.

ثم جاء أصحاب الأخلاق الردية والبدع الدنية ليفعلوا الأفاعيل الشنيعة من غير استحياء ولا تحرج: تارة باسم الجهاد، وأخرى باسم إقامة الحدود، وثالثة باسم إعادة الحق المفقود؛ حتى تغير ماء دجلة لكثرة ما ألقي فيه من الجثث؛ وصار المحظوظ من وجدت جثته من غير تمثيل ولا تشويه، والمرزوق من قبض على فراش الموت بين أهله وجيرانه؛ فأوصلوا بعض الناس إلى أن يخافوا ذهاب المحتل؛ حين أدركوا أن سيوف أهل الأهواء من جميع الأطياف قد تكون أشد عليهم من سيوف الكفار المحاربين.

وصار الناس بين نارين وفسادين وشرين؛ و صارت كلٌ من السياسة الجائرة والبدعة التكفيرية الفاجرة خادمة ومخدومة في آنٍ واحد بتحالفات سرية، وارتباطات نفعية، وترتيبات ذكية؛ وصار الواحد من هؤلاء المتحالفين يغتمُّ إذا رأى العراق يستعيد عافيته وأمنه وحريته.

ما يجري في العراق مركب من ملحمة وفتنة:

من المعلوم أن الذي حل في العراق بعد الاحتلال هو حال مركبة من فتنة وملحمة؛ لأن الملحمة هي القتال الذي يكون بين المسلمين والكفار؛ والفتنة هي القتال الذي يكون بين المسلمين أنفسهم، والملحمة لها أحكامها وشروطها، والأصل فيها الدفع بشرط القدرة ورجحان المصلحة.

والفتنة لها محاذيرها ومخاوفها والأصل فيها الإمساك والكفُّ والإعراض إلاّ لضرورة مقيدة بدفع الصائل على الأنفس والأعراض.

وقد تمثلت الفتنة بعد الاحتلال بثلاث صور:

أولها: زوال السلطان على ما كان عليه من ظلم وطغيانٍ؛ لما ترتب على زواله من الضرر العام بعموم البلوى وشيوع الفوضي.

الثانية: عجز الحكومات اللاحقة عن بسط سلطانها وإنفاذ قدرتها إلا على أتباعها؛ فصار حال الناس في العراق شبيهاً بحال أهل الجاهلية بلا سلطان، أو سلطان بلا نفوذ.

الصورة الثالثة: القتال بين طوائف المسلمين؛ بل بين أبناء الطائفة الواحدة؛ والذي غالبه داخل في باب الظلم والبغي والعدوان.

فتكالب على العراق كافر بالإسلام، وباغ على أهل الإسلام؛ وكل واحد يمهد للآخر ويعين صاحبه على الدمار؛ «وإنها وقع الشرُّ بسبب

قوة أهل الظلم والعدوان ، وضعف أهل العلم والإيمان»(١).

فإن قيل: ماذا يترتب على هذه الحال المركبة من الملحمة والفتنة شرعاً وعقلاً وقدراً؟.

يقال: الجواب يكون من وجوه ثلاثة نذكرها إيجازاً:

الأول: تبعض أحكام هذه الحال؛ أي: أن كل فعل يقع في هذه الحال المركبة تتبعض أحكامه وتتجزأ؛ فما تعلق من الفعل بالملحمة ودفع الكفار فله أحكامه، وما تعلق منه بالفتنة والاقتتال بين المسلمين فله أحكام أخرى؛ إذ لا تكاد تجد حكماً مستقلاً صامداً لأحدى الجهتين، واستظهار هذا التبعض يحتاج إلى فقهاء ربانيين لا إلى متفقهة مبتدئين.

الثاني: أن دفع الكافر المحارب _ خاصّةً في حال التلبس بالفتنة _ لا يكون على إطلاقه؛ بل ينظر فيه إلى الموازنة بين المصالح والمفاسد، وهو من موارد الاجتهاد لمن صحت أصوله وسلمت مقاصده.

الوجه الثالث: عند تداخل الفتن بالملاحم يتعين رفع المضرر عن الدين والدنيا بحسب الإمكان سواء كان الضرر ناتجاً عن الفتنة، أو عن الملحمة، أو عنها جميعاً؛ فإذا تعذر رفع جميع الظلم فلا مانع من تقليله؛ فتكون السياسة الشرعية في هذه الحال قائمة على سياسة تقليل الخسائر أكثر من طلب الأرباح، ودفع الضرر أولى من جلب النفع؛ بل

⁽١) مجموع الفتاوي، لابن تيمية (٣٥/٧٤).

من الأولويات الضرورية في هذه الحال الحفاظ على الموجود أكثر من السعي لتحصيل المفقود المظنون؛ لأنه بهذا الموجود السالم من اللوثة يتم تسكين الفتنة وتقليل شرها وتضييق نطاقها أولاً؛ ثم العمل على إخراج المحتل بتدابير سديدة وسياسات حكيمة ثانيا؛ فالمحتل لا ييأس من بلاد الإسلام إلا إذا اجتمع أهلها على كلمة سواء، وعملوا على إزالة أسباب الفتنة والافتتان...، وهذا هو موضع اختبار وامتحان وتمحيص لمن يريد أن ينتصر للحق فالإسلام.

فساد أهل الأهواء أشدُّ ضرراً من فساد العدو المحارب:

قد تتقرر في الشرع والعقل أن أمر المفاسد يستعظم: تارة بالنظر إلى نوعها كالشرك والقتل.

وتارة بالنظر إلى حال القائم بها ومقاصده: كمن يريد الإفساد في الأرض بعد إصلاحها.

وتارة بالنظر إلى ما يترتب على المفاسد من أضرار دينية أو دنيوية. والأخير هو محل الشاهد في كلامنا.

فهاهنا قضيتان:

الأولى: أن ضرر أهل الأهواء بها يعتقدونه من تكفير للمسلمين واستباحة لدمائهم أشدُّ ضرراً على الملة من الكافر المحارب؛ لأنهم

يفسدون على الناس دينهم بالتحريف والتبديل؛ بخلاف الكافر المحارب فإن أمره يكون واضحاً بيّناً؛ بل قد يكون دخوله بلاد الإسلام من أسباب رجوع الناس إلى دينهم؛ فمن هذا الوجه صار أهل الأهواء أشدَّ ضرراً على أهل الدين منه؛ كما قال شيخ الإسلام: «ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسُّنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسُّنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين؛ حتى قيل لأحمد بن حنبل: «الرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؛ فقال: إذا قام وصلى ٠ واعتكف فإنها هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنها هو للمسلمين؟ هذا أفضل»؛ فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله؛ إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغى هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداءً»(١).

فتأمل الفرق بين ضرر أهل الأهواء ممن أطلقوا لأنفسهم العنان بالتكفير والقتل والخطف والتمثيل بالجثث... وبين ضرر الكافر

⁽۱) مجموع الفتاوي، لابن تيمية (۲۸/ ۲۳۱–۲۳۲).

المحارب.

والفقه في الدين إنها يكون بالعمل في كل وقت بها هو مصلحة لذلك الوقت...، ففي بعض الأوقات يقدم خطر المحتل، وفي أوقات أخرى يقدم خطر أهل الأهواء _ هذا إذا كان يتعذر رفع الضررين جميعاً _ وإلا فمع القدرة التامة فدفع الضرر في كل صوره واجب متعين.

القضية الثانية: يحسن بالقارئ الفطن أن لا يبادر إلى إنكارها قبل التأمل فيها؛ وهي أن الحاجة ماسة لاستظهار قصد المحتل من غزوه لبلاد الإسلام؛ هل أراد دينهم أصالة ودنياهم تبعاً، أم أراد العكس؟.

وهل جاء هذا العدو المحارب لإرغام الناس على الدخول في دينه أم لمصالح له في بلاد الإسلام لا تقوم مصلحة دنياه إلا بها؟.

ثم النظر _ بعد ذلك _ إلى سيرته وتاريخه ونفسيته وميوله؛ إذ قد تكون أحياناً مدافعة كيد العدو أصلح في كثير من الأحيان من مجرّد محاربة جنده؛ أما المحاربة من غير مخادعة ذكية، والاستنكار والرفض على طريقة الهتافات الشعبية من غير مكايدة سياسية؛ فلا تجدي مع محتل متغطرس جاهل بمصالح نفسه ومرتزقته.

النجاة من الفتنة والخلاص من الكفار مطلبان ضروريان:

ينتج عن تسلط كل من أهل الأهواء والمحتل فساد في الدين وضرر على النفس؛ فأهل الأهواء يفسدون في الدين ويستبيحون الدماء

المعصومة، وكذلك الكافر المحتل يفسد في الدين والدنيا على تفاوت بينها بحسب ظهور كل منها، وتأثيره في الواقع _ كما تقدم _ فكل منهما يُخلُّ بالضروريات الشرعية؛ فاحتاج المقام إلى معرفة ترتيب الشرع لهذه الضروريات، وأيها آكد في التقديم والاهتمام؛ وإن كان جميعها يطلب طلب مقاصد وغايات.

ويطلب في نازلة العراق وغيرها من النوازل التي تتداخل فيها الفتن بالملاحم حفظ الدين من ضلال أهل الأهواء أولاً ثم من كيد الكافر ثانياً.

أما ما يتعلّق بحفظ النفوس البريئة؛ فيُطلب أولاً حفظها من على أهل الأهواء اعتداء المحتل وظلمه عليها، ثم يُطلب حفظها من بغي أهل الأهواء عليها بحسب مراتب أهل الأهواء في الشرّ؛ إذ سلامة الدين تقدم على سلامة الأبدان، وهذا من حيث الإطلاق؛ أما التفصيل فله استثناؤه الذي يقرره أهل العلم والإيهان، ودليل هذا التقرير في النصّ القرآني التالي: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَعَوَمُ إِن كُنُمُ مَ المَنهُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوكَلُوا إِن كُنهُم مُسلِمِينَ اللهِ فَقَالُوا عَلَى اللّهِ قَوكَلُوا إِن كُنهُم مُسلِمِينَ اللهِ فَقَالُوا عَلَى اللّهِ قَوكَلُنا رَبّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَة لِلْقَوْمِ الظّلِمِينَ اللهِ المَنهُم مِن القَلْمِينَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فقد بين هذا النص القرآني طريقة المؤمنين في الدفع في الحالة المركبة من الفتنة والملحمة، وبيان ترتيب الأولويات والمضروريات في هذه الحال، وهو عند تأمل كلام أهل التفسير فيه يعدُّ أظهر نصّ يتنزل على

واقع العراق بعد الاحتلال:

قال أبو حيان الأندلسي _ رحمه الله _ : "والذي يظهر أنهم سألوا الله تعالى أنْ لا يفتنوا عن دينهم، وأن يخلصوا من الكفار، فقدموا ما كان عندهم أهم وهو سلامة دينهم لهم، وأخروا سلامة أنفسهم، إذ الاهتمام بمصالح الدين آكد من الاهتمام بمصالح الأبدان" (1).

وقال الرازي _ رحمه الله _ : «واعلم أن هذا الترتيب يدل على أنه كان اهتمام هؤلاء بأمر دينهم فوق اهتمامهم بأمر دنياهم (7).

وقال برهان الدين البقاعي _ رحمه الله _ : «وفي دعائهم هذا إشارة إلى أن أمر الدين أهم من أمر النفس»($^{(7)}$.

قلت: والإتيان في الآية باسم الفاعل المشتق من ﴿ الظّلمِينَ ﴾ و الكفر معاً، و ألكَفِرِينَ ﴾ للتعليل، أي: طلب النجاة من الظلم والكفر معاً، وكذلك الإتيان بهما بصيغة الجمع لتعميم الحكم؛ أي: طلب الخروج من فتنة كل ظالم، والنجاة بالنفس من شر كل كافر؛ لكن على ترتيب حصول المصالح الضرورية التي أشار إليها المفسرون.

فرفع الضرر عن الدين يطلب أولاً سواء كان مصدره أهل

⁽١) تفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي (٦/ ٣٤٩).

⁽٢) تفسير الرازي (٨/ ٣٣٤).

⁽٣) نظم الدرر، للبقاعي (١٠١/٤).

الأهواء أو أهل الكفر، وفتنة الدين أشدُّ من فتنة النفس بالقتل والتهجير.

والمقصود أن النقص في فقه الأولويات ، ورِقَّةَ الدين، والعواطف الجياشة قد تضيّع كثيراً من المصالح الضرورية والمقاصد الدينية.

وهنا فائدتان:

الأولى: أن حفظ النفوس لا يكون إلا بسلامة الدين؛ فإذا فسد دين الرجل سهل عليه هدر الدماء بغير حق وانتهاك الأعراض.

الثانية: أن العدو المحارب لا يزول إلا إذا سلم دين المؤمنين لهم وصمدوا له واستهاتوا في سبيله.

الفَصِّلُ النَّسَابِي

الحلول الشرعية المنجية والتدابير السياسية الواقية

هناك جملة من الحلول الشرعية والتدابير الوقائية في السياسة الشرعية تنجي من الفتن، وتعصم من المحن، وتقلل الخسائر، وتضعف داعي الشرّ وتمنع بقاءه ودوامه، ونسوق منها ما نراه متعلقاً بأحوال العراق ونازلته؛ طلباً للسلامة، وإعانة لأهل الإصلاح والفضل على رفع الظلم، وتثبيتاً للقائمين على العلم والعدل، ونصيحة للراغبين في الاهتداء والنصح، وحرصاً على تدارك ما أمكن تداركه قبل فوات الأوان وتعطل مبادرات الإصلاح:

أولاً: إن خروج المحتل مرهون باجتماع الكلمة والاتفاق على الحقِّ أصالة وبالخطط السياسية الحكيمة تبعاً:

ايونس: ١٩٨، ومن علامات التوبة النصوح والإنابة الصادقة أن يتنازل أصحابها عن حظوظ أنفسهم وأمجاد ذواتهم رغبةً في الاجتهاع على الحق وقصداً للمصلحة العامة وطلباً للنجاة، وعند هذا فقط ييأس المحتل من النصر وينقطع رجاؤه في البقاء؛ لا سيها مع الخطط السياسية الحكيمة والتدابير الفطينة التي تلجئه للهروب وتجعله يستجدي مصالحه ويحفظ ماء وجهه بعد أن تأكد له فشل نظامه العالمي وذهاب هيبته الدولية.

لذلك؛ فإن تحقيق الحد الأدنى من الأمن في العراق كفيل بإذن الله بإرجاع كثير من الأمور إلى نصابها؛ فمن غير ضرورة الأمن في حدها الأدنى يكون خروج المحتل عبئاً ثقيلاً وتمهيداً لفتنة جديدة قد تأتي بالهلاك على ما تبقى، وتمهد لاحتلال آخر أنكى وأشد من الأول.

ومن هنا صار متعينا على صنّاع القرار في العراق أن يجعلوا تحصيل هذه المضرورة من أولى أولوياتهم في هذه المرحلة، وهم مطالبون بتحصيلها قبل خروج المحتل؛ وإلا فإن ترك المحتل الغاشم أرض العراق من غير أمن كارثة عظيمة وبليّة كبيرة يتحمل جرمها وعظمها وفضاعتها المحتل أولاً، ثم الجاهلون بأولويات الشريعة والسياسة ثانياً.

ثانيا: المحنة لا تزول إلا إذا كان الدين كله لله:

بعض الناس يبغضون المحتل لفساد سيرته، أو من باب الوطنية أو القومية، أو لتضرر مصالحهم بوجوده...، وكل هذه المقاصد وغيرها

وإنْ كانت فطرية صحيحة لكنها لا تستقل بوحدها بل هي تابعة للدين؛ فنازلة العراق محنة أديان وأوطان معاً؛ ولا تزول المحنة ولا تنكشف الغمة إلا إذا أخلص كل واحد عمله وسعيه وجهاده لله تعالى، وحرص على موافقة شرعه ودينه الحق الذي أنزله على نبيه وهم في وقع للثلاثة نفر الذين دخلوا الغار فأطبقت عليهم الصخرة وهم في الغار عندما اهتدى أحدهم فقال: «كل واحد منكم يدعو الله بصالح أعاله»(۱)؛ فنجاهم الله بإخلاصهم لله تعالى وإحسانهم للخلق.

ثالثًا: مصلحة العراق لا تقوم إلا برجل قوي عادل يجتمع عليه الناس:

المصالح الضرورية في كل زمان ومكان لها درجات ومراتب، وقد يتعذر تحصيلها جميعاً؛ فلا بد من تقديم الأهم فالأهم منها؛ ثم لا بد من معرفة :

المصلحة نفسها بهاذا تقوم؟. وعلى أي شيء تستند؟.

وما هي وسيلة تحصيلها؟.

بهذه الأمور فقط يدرك طالب الحقيقة جهة المصلحة؛ فلا يبقى له إلا أن يسعى إلى طلبها من مظانها، ثم يجمع الناس عليها لا على نفسه وهواه؛ وهذا هو منهج الإصلاح المضاد للفساد من كل وجه؛ كما قال

⁽١) جزء من حديث رواه الشيخان.

ومصلحة العراق في هذه المرحلة لا تقوم إلا برجل جمع بين القوة والعدالة؛ كما قال تعالى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَنْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ [القصص: ٢٦]، فالأمة _ كما هو مقرر عند أهل العلم _ لا تنتفع من الضعيف التقي ولا من القوى الفاجر، وعند تعذر الأمثل فيقدم من كان فجوره على نفسه وقوته للمسلمين؛ إذ التفلُّت الذي عمم البلاد لا يرول إلا بالقوة، والظلم الذي ساد العباد لا يرفع إلا بالعدل؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية _ رحمه الله _ : «فالواجب في كل و لاية الأصلح بحسبها؛ فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها؛ فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع _ وإن كان فيه فجور فيها _ على الرجل الضعيف العاجز _ وإن كان أميناً _؟ كما سئل الإمام أحمد: عن الرجلين يكونان أميرين في الغزو أحدهما قوى فاجر والآخر صالح ضعيف مع أيها يغزى؟ فقال: «أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره على نفسه، وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين؛ فيغزى مع القوي الفاجر»، وقد قال النبي وَ الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر »(١)...»(٢).

⁽١) صحيح البخاري برقم (٢٨٩٧)، وصحيح مسلم برقم (١١١).

⁽٢) السياسة الشرعية، لابن تيمية ص(١٦).

رابعاً: مصلحة أهل الإسلام لا تقوم إلا بالاتفاق على اختيار الأمثل فالأمثل منهم:

فيتعين في باب الولاية أن يختاروا أهل الدين والصلاح والعدل ممن لهم فقه في السياسة الشرعية، وخبرة في التراتيب الإدارية من غير ولاء حزبي ولا تعصب قومي؛ فأهل الإسلام عموماً وأهل السُّنة خصوصاً في محنتهم العظيمة هذه يحتاجون إلى منهجية ربانية واضحة، وقيادات واعية محلصة، وسياسات دقيقة منضبطة، ومواقف عملية صادقة، وحلول واقعية مركزة، وخطط إعلامية تثقيفية نشطة، ومشاريع كبيرة هادفة تدور على تحقيق مصالحهم ودفع الظلم عنهم وتنع استئصالهم وتفوت الفرصة على خصومهم.

فإن قيل: ما وصفته واشترطته ليس له وجود في الواقع، وقد لا تجده إلا في كتاب أو تحت التراب؟.

فيقال: الجواب عن هذا الاستغراب من وجهين:

أولاً: إحسان الظن بأهل الإسلام مطلوب على الدوام؛ ففي الأمة خيرٌ كثيرٌ وعطاءٌ وفيرٌ ، لكن يحتاج إلى تفعيل وتثوير؛ كما أخبر الصادق المصدوق: «مثلُ أمتي مثلُ المطر، لا يُدْرى أوّله خيرٌ أم آخره» (١).

وثانياً: عند تعذر الكمال فيصار إلى الأمثل فالأمثل في كل باب، ثم

⁽١) سنن الترمذي برقم (٢٨٦٩) ، وصحيح ابن حبان برقم (٧٢٢٦).

إذا تعذر الكمال في الآحاد فقد يعوّض بتعاون المجموع واجتماعهم على كلمة سواء.

فالسياسية الشرعية: مصالحها كلية، ومنافعها ضرورية، وثوابتها قطعية، لا يفرط فيها إلا جاهل بها أو معاد لها.

خامساً: أولويات لا بدمنها في هذه المرحلة:

الواجبات الشرعية المتحتمة على أهل الإصلاح والإحسان في العراق الجريح من جميع الطوائف كثيرة ومتنوعة ومتجددة؛ وغالبها يدور على إزالة الشر أو تقليله، والحفاظ على الموجود من الخير؛ لكن مع قلة الأعوان وضعف الطاقات وتراكم الأمواج قد يصعب القيام بجميع الوظائف والأعال؛ فتعين على القائمين بالإصلاح تحديد الأولويات، ومنها:

السعي بكل ممكن لإعادة الأمن للحياة؛ والحفاظ على النظام الاجتماعي من الانحلال.

وتهذيب الأواصر النسبية والعلاقات العشائرية من التعصب والانحراف.

وتوفير الحاجات والمصالح الضرورية للناس.

ثم منع أهل الظلم والعدوان من تولي المناصب الدينية والسياسية والإدارية سواء، وتمكين أهل العدل والخبرة من العمل والإصلاح بحسب الإمكان؛ وهذا هو

(الاجتثاث الشرعي العادل) وليس (الاجتثاث الطائفي السياسي الظالم) القائم على تعميم الأحكام، والمعاقبة الجماعية، وأخذ الرجل بجريرة غيره من غير نظر إلى الظروف والملابسات.

وتأتي أولوية أخرى لا تقل أهمية عها تقدم، وهي أن يحفظ على الناس دينهم وعقيدتهم من تشويسات الفتن وتشكيكات البدع؛ بمعنى أن يُعرف عوام الناس أن ما يجري في العراق من سفك الدماء بغير حق واعتداء على الحرمات ليس من الإسلام في شيء؛ وإلا فمع برود الفتنة وزوال المحنة يخشى على بعض الناس أن ينتقص دينهم بسبب ما رأوه من الهول وما نزل بهم من الهوان؛ بخاصة إذا لم يميزوا بين الدين الحق المنزل وبين التدين الباطل المحرف؛ فيظنون بالله ودينه ظن السوء حتى يقولوا: إن أهل التدين لما سادوا أفسدوا، ولما حكموا ظلموا.

وما دروا أن الذين سادوا هم ليسوا أهلا للسؤدد؛ فمن آثارهم تعرفهم؛ كما قال الشاعر العربي:

لا يصلح النّاس فَوضي لا سَراة لهم

ولا سَراة إذا جُهَّالهم سادوا

تُهدَى الأمورُ بأهل الرأي ما صَلُحت

فإنْ تولَّتْ فبالأشرار تَنْقَادُ

فالتمييز بين وحي الشيطان ووحي الرحمن، وبين البدعة والسُّنة، وبين الهدى والضلالة هو من وظيفة أهل العلم العدول؛ كما أخبر النبي الهدى والضلالة هو من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين» (۱).

سادسا: ضبط مصادر التوجيه وتحديد المراجع العلمية والسياسية:

كل توجيه أو موقف سياسي أو فتوى لا تستند إلى حجج شرعية ثابتة، ولم يُتحرَّ فيها مصلحةُ المسلمين، أو كانت مثيرةً للفتن ومفرقةً للجهاعة فهي ردِّ لا عبرة بها ولا يبنى عليها حكم (٢).

وبخاصة الفتوى؛ فإن مقامها في الشريعة رفيع، وأحكامها شرعية لا عقلية؛ فلا ينهض بها إلا الراسخون في العلم أهل العدالة والديانة؛ لذا لا تجوز الفتوى بالرأي والتشهي واتباع الهوى؛ لا سيها إذ تعلقت بدماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم ومصالحهم الكبار ونوازهم العظام؛ والجناية العظمى على الأديان والأوطان أن يتكلم الجهال في القضايا المهمة للأمة من غير علم ولا برهان، وقد يكون الحامل على هذا الجهل الأهواء الكامنة، أو الجهل بمقاصد الشريعة، أو توهم بلوغ درجة الاجتهاد (").

⁽۱) سنن البيهقى (۱۰/ ۲۰۹). وهو حسن بشواهده.

⁽٢) انظر: مجموع الفتاوي، لابن تيمية (٢٧/ ٣٠٢).

⁽٣) انظر: الموافقات، للشاطبي (٥/ ١٤٣).

ولو قام أحد الباحثين الثقات بجمع الفتاوى التي صدرت في نازلة العراق من قبل المتصدّرين للعلم والفتوى؛ لاجتمع له جزء كبير من البلايا والآراء الشاذة والأقوال المتناقضة الدالة بنفسها على نفسها.

ولْنذكر مشالاً للنصح والبيان لا للتشفي والانتقاد على الفتاوى الارتجالية الحماسية التي صدرت في نازلة العراق من بعض من حملتهم الغيرة المفرطة على الكلام في أمور لم ينضج عندهم فقهها، ولم يلتفتوا إلى مآلاتها وعواقبها؛ وهي تحريم الدخول في أجهزة الشرطة والجيش في بعض المناطق هكذا مطلقاً من غير تفصيل ولا اشتراط، ومن غير ملاحظة للمصالح والحاجات سوى تأويل واحد: وهو أن هذه الأجهزة أداة بيد الحكومة والمحتل.

وهذه الفتوى بإطلاقاتها وعموماتها وحماساتها قد أصابت طائفة من أهل العراق في دينهم وأبدانهم وأعراضهم وحولتهم إلى مهجرين عن ديارهم، وأفسدت عليهم اجتهاعهم وأمنهم، وصاروا يسترجعون المفقود بعد أن كانوا من قبل أقوياء بالموجود؛ وجعلتهم يواجهون المجهول ويقفون أمام الأخطار بأفرادهم وآحادهم؛ هكذا من غير حكومة ولا شرطة ولا جيش ولا قوة.

وهي _ عند التأمل _ خرق للمألوف وإعراض عن الأسباب وجهل بالمعتاد، ويكفي أن تعلم ما حملته تلك الفتوى من الويلات أن تنظر إلى آثارها ونتائجها؛ بل أن تنظر إلى تراجعات أهلها تارة على

استحياء وتارة باستغفار.

ويحسن هنا أن ننبه إلى أن مصلحة تعليم الناس ما يميزون به بين الحق والباطل، مطلب مهم وشرط أساسي للعلاج والتهيئة لما بعد الفتنة والنازلة؛ كما قال الله تعالى: ﴿ فَلَوْلاَنْفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمُ طَآبِفَةٌ لِلسَّنَةُ وَالنازلة؛ كما قال الله تعالى: ﴿ فَلَوْلاَنْفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِّنْهُمُ طَآبِفَةٌ لَي لَي يَع الله يَع الله يَع الله الله الله المحرّد والفهم المؤصّل يعم الخراب في بلاد الإسلام؛ كما قال ابن القيم – رحمه الله –: «فها خراب العالم إلا بالجهل ولا عمارته إلا بالعلم، وإذا ظهر العلم في بلد أو محلة قلّ الشّر في أهلها، وإذا خفي العلم هناك ظهر الشّر والفساد، ومن لم يعرف هذا فهو ممن لم يعل الله له نوراً (۱).

سابعاً: العمل السياسي المنتضبط بالتصوابط الشرعية جزء مهم من الحل:

على الرغم مما يحمله العمل السياسي _ في عصرنا الحاضر _ من محاذير عظيمة وتجاوزات كثيرة ومخاطر شديدة؛ فإن تركه جملة والإعراض عن جميع الحلول السياسية قد يفوت مصالح دينية ودنيوية كثيرة؛ بخاصة إذا علمنا أن تلك الحلول قد تتعين طريقاً لتحصيل الخير أو لدفع الشر، أو لدفع مفسدة كبرى بمفسدة صغرى؛ وهي بهذه المعاني

⁽١) إعلام الموقعين، لابن القيم (٢/ ٢٥٧).

تكون من باب الوسائل التي لها أحكام المقاصد؛ فلا تقصد لذاتها.

وعندما يكون العمل في ميدان السياسة خادماً لمقاصد الشريعة ومستنداً عليها؛ فهو بهذا القيد يكون جزءاً من الشريعة ووسيلة من وسائلها؛ فلا يحسن أن يدخل في السياسة إلا من يحسن العمل فيها، ويعلم من نفسه أنه قادر على تحمل أعبائها وأثقالها وأداء حقوقها؛ فأول السياسة الشرعية امتحان وتكليف، وأوسطها تجديد وتصحيح، وآخرها تمكين وتشريف؛ بخلاف السياسة البدعية؛ فأولها اغترار، وأحرها ضلال، وأخرها نقمة ودمار.

وعلى المريدين للإصلاح في العراق بعامة وأهل العلم منهم بخاصة أنْ يستبصروا السنن الشرعية والكونية في تغيير الواقع؛ وأن يدركوا السياسات الحكيمة في دفع الفساد الواقع والمتوقع؛ ويضعوا التدابير اللازمة والخطط المناسبة للتعامل مع مستجدات الأحداث وتوقعاتها؛ ويفرقوا بين الثوابت والمتغيرات بالنظر العقلي والاستدلال الشرعي.

ما لا يسع أهلَ السياسة الشرعية جهلُه:

ومما ينبغي التركيز عليه في هذا الباب أن يقال: إن من السياسة أموراً لا يسع أحداً من أهل الإصلاح الجهلُ بها سواء كان في العراق أو في غيره، أهمها:

الأول: ضرورة التفريق بين حالي الاختيار والاضطرار.

على القائم بالواجب الشّرعي أن يفرّق بين حال الاختيار وحال الاضطرار؛ إذ الواجب هو اعتبار الأصلح عند الاقتدار.

أما عند الضرورة؛ فالاصطبار والإنكار بالأقل، يقول ابن القيم __رحمه الله_: «فالواجب شيء والواقع شيء، والفقيه من يطبق بين الواقع والواجب وينفذ الواجب بحسب استطاعته؛ لا من يلقى العداوة بين الواجب والواقع؛ فلكل زمان حكم، والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم، وإذا عمَّ الفسوق وغلب على أهل الأرض، فلو منعت إمامة الفساق وشهاداتهم وأحكامهم وفتاويهم وولاياتهم لعطلت الأحكام وفسد نظام الخلق وبطلت أكثر الحقوق، ومع هذا فالواجب اعتبار الأصلح فالأصلح، وهذا عند القدرة والاختيار، وأما عند الضرورة والغلبة بالباطل فليس إلا الاصطبار والقيام بأضعف مراتب الإنكار»(1).

الثاني: اعتبار مقادير المصالح والمفاسد بميزان الشرع:

إذ المصلحة ليست على ضرب واحد بل تتنوع بحسب الأمكنة والأزمنة والأحوال؛ فتارة تكون المصلحة الشرعية في القتال، وتارة تكون المصلحة في المهادنة، وتارة تكون المصلحة في الإمساك والاستعداد بلا مهادنة (٢)؛ فهي ليست على وتيرة واحدة كما قد يفهمها البعض؛ فمن الناس من جعل مطلبه وديدنه فقط في القتال والمقاومة،

⁽١) إعلام الموقعين، لابن القيم (٤/ ٢٢٠).

⁽٢) انظر: مجموع الفتاوي، لابن تيمية (١٥/ ١٧٤).

11

نازلة العراق بين ظلم السياسة وفجور البدعة

ومنهم من لازم المهادنة، ومنهم من لازم الإمساك وعدم المشاركة؛ من غير نظر إلى مصلحة كل وقت، ومن غير التفات إلى الطريق الذي تتحصل به تلك المصلحة.

ونذكِّر _ هاهنا _ بأمر مهم: وهو أن الجلوس مع المحتل غير الجلوس له؛ ففرق ظاهر بين المداهنة وبين المداراة والملاينة لمصلحة المسلمين العامة؛ وفرق بين أن يجلس مع العدو أهل العدالة والخبرة في حوار المصالح العامة، وبين أن يجلس معه أهل الظلم والجهل في حوار المنافع الشخصية؛ وفرق بين أن تكون الجِلْسة تابعة للمصلحة، وبين أن تكون المصلحة تابعة للمصلحة، وبين أن تكون المصلحة تابعة للجُلْسة تابعة للمصلحة تابعة للجُلْسة.

أما من منع مطلق الحوار مع العدو فقد خالف المعقول، وأعرض عن المنقول، وتعلّق بالشكليات، وأسس على العواطف والانفعالات، ونظّر بالأدبيات، وابتعد عن الواقعيات، ومن نظر في حوار النبي عَيْنَا الله المشركين في غزوة الحُدَيْبية أدرك ما نقول.

و يحسن التذكير _ أيضاً _ بأن الجهاد الذي تحتاجه الأمة والمؤسس على المفاهيم الشرعية الصحيحة هو أن يُفعل في كل وقت ما هو مصلحة ذلك الوقت؛ فليس الجهاد هو مجرّد قتل النفوس من غير مصلحة راجحة، ولا التترس بالأبرياء من غير مصلحة ضرورية كلية عامة؛ فالأمة لا تنتصر بالعمليات العسكرية التي يقتل فيه اثنان مقابل العشرات بل ربها المئات وبعدها هدم البيوت بالجرارات، وقطع الطرق

والمواصلات، وتعطيل المصالح والضرورات.

الثالث: تفويت المصالح الجزئية الخاصة لأجل المصالح الكلية العامّة:

أرباب السياسة العادلة وعقلاء الأمم هم الذين فوتواكثيراً من المصالح الشخصية الخاصة من أجل رعاية المصالح الكلية العامة وحفظها؛ فتخلقوا بالبذل والإيثار، واتصفوا بالعفة والصبر، وتميّزوا بالشجاعة والإقدام، وأمروا بالعدل والإحسان، وحرصوا على ادخار أرصدتهم للسعادة الأخروية، وسألوا تعويض ذنوبهم بالحسنات الماحية؛ والأمة لا تنهض ولا ترجع إليها العافية إلا بهذا الصنف من الناس.

وهذه السياسة الفاضلة التي ساسوا بها الأمة لم تلههم عن النظر في المصالح الجزئية الصغار؛ فإذا كان بالإمكان القيام بالمصالح الجزئية من غير مزاحمة للكلية فلا حرج؛ إذ جنس المصلحة الدينية مطلوب على الدوام؛ وانظر _ يا رعاك الله _ كيف أن النبي على قالى: "إني لأدخل في الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي؛ مخافة أن تَفْتَين أمه» (١)؛ فراعى مصلحة الأم في مقام مصلحة الجمعة والجماعات.

⁽١) الجمع بين الصحيحين، للحميدي برقم (١٨٩٤).

الرابع: عدم الاسترسال في التوقعات والظنون والمحتملات:

وهنا تذكير مهم، وهو ضرورة التفريق بين التفسيرات السّرعيّة والعلميّة للأحداث السياسية وبين التفسيرات الضعيفة والبعيدة عن الحقيقة، أو تلك التحليلات الإخبارية المسيّسة والموجهة لأغراض معينة؛ فالسياسة العادلة ليست ثرثرة كلامية ولا مجرّد تصريحات إعلامية أو بيانات صُحفية؛ بل هي منهج مترابط من الضرورات الشرعية والمصالح الكفيلة لصلاح الحياة والعمران، ونظام عام ثابت له وسائله ومقاصده وأحكامه وأدواته ومادته ورجاله.

الخامس: تحصين النفس من وساوس السياسة وتخييلاتها ومغرياتها: والسياسي الذي أخلص عمله لله تعالى والصادق في حديثه يبتعد عن وساوس السياسة وتخيلاتها وأمجادها الشخصية؛ بخلاف ضعيف النفس وقليل المروءة إذا اشتغل في السياسة فلا يقف طموحه إلا عند

الرئاسة، ولا تنتهي تطلعاته إلا على كرسي الوزارة حتى لو نازع الأمر أهله وشقّ عصا المسلمين، وللأسف فإن هذا الحرص على المناصب السياسية قد يضيّع الكثير من المصالح الشرعية؛ لذلك قد يكون الأصلح _ في بعض الأوقات _ أن يعمل المصلح بعيداً عن الأضواء الكاشفة والمغريات الزائلة؛ ليكون عاملاً بنقاء وخفاء يصلح ما أفسده الناس، ويقوِّم ما تحت يديه من العباد، ثم قد يجد في نفسه عدم الأهلية أو القدرة على الاستمرار والدوام؛ فيستقيل من منصبه حرصاً على تقديم الأصلح، وصوناً لماء الوجه.

ومن تمام الإصلاح في السياسة الشرعية السعي لإغاثة الملهوف، وسدّ حاجة المحتاج، والقيام على ضرورات الأرامل والأيتام من باب التسابق في الخيرات والتنافس في الطاعات بعيداً عن نجوى السياسة ومخاطرها؛ كما قال تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِن نَجُولِهُمْ إِلّا مَنَ أَمَر بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلَاجٍ بَيْنَ النّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصَلَاجٍ بَيْنَ النّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجُراعظِيمًا ﴾ [النساء: ١١٤]؛ فمن يخشى على دينه ونفسه من مخاطر السياسة، أو يعلم من نفسه أنه ضعيف القلب فيها، أو لا يحسن السير في أو ديتها؛ فليتخذ من الإصلاح الاجتهاعي أو العمل الخيري أو التعليم الديني سبيلاً له بعد أن يتأكد من أهليته فيها؛ وإلاّ فالاشتغال بخاصة نفسه وأهله أسلم له وأحوط.

ويجزم كل مطلع بصير أن واجب الوقت عند سكون الفتنة في

العراق وزوال نقمة الاحتلال _ وهو قريب بإذن الله _ هو في الإصلاح الديني والاجتماعي المنضبط بضوابط الشرع والمحصن بالفهم الصحيح والذي يدار بأهل الخبرة والدراية والقائم بإشراف أهل العدل والأمانة، وهذه هي باكورة عمل المصلحين بعد حصاد الفتنة وكشف الغُمّة بإذن الله.

الأمر السادس: الثبات في المواقف العصيبة والدقة في صناعة القرار:

والسياسي الحذر في العراق وفي غيره عليه أن يحتاط ويحذر من المراهقة السياسية في العمل، والمشاطرة المصلحية بين الكتل، والمخادعة التكتيكية من جانب العدو؛ فالتقلب في المواقف، والمزاجية في صناعة القرار، والتعامل مع قضايا الأوطان على أساس تقسيم الكعكة بفدراليات مفرِّقة وتقسيمات استعمارية مدمِّرة، والتعلق بوعود كاذبة وشعارات خادعة، وترك العمل بالمكن المتاح وانتظار البعيد المحال: كلها أمور تعصف براكبيها في أمواج السياسة الظالمة.

تكميل مقصود الرسالة بالنصح والإرشاد:

إتماماً لمقصود هذه الرسالة، وتكميلاً للنصيحة، وخوفاً من فوات الوقت، وطمعاً في هداية الخلق، أورد بعض النصائح والإرشادات على سبيل الإيجاز عسى أن تجد طريقها إلى القلوب والآذان:

العمل السياسي في وقتنا الحاضر دروبه كثيرة ومنحنياته

خطيرة، فيتعين على أهل الإصلاح أن يكونوا على حذر من السقوط وفي مأمن من الهبوط؛ فلا يسلكونه إلا لدفع ضرورة أو لمنع شر أكبر.

- المشاركة في الانتخابات بقصد دفع أهل العدوان والظلم عن تولي المناصب وتمكين أهل العدل والإيهان منها واجب شرعى لا يجوز تركه.
- O تقاعس المنتسبين إلى السُّنة عن اختيار من يمثلهم من أهل الأمانة والديانة والخبرة أمر خطير يفضي إلى تضيع حقوقهم و تمكين أعدائهم و قد يؤدي إلى استئصالهم و إبادتهم.
- نبغي التعامل مع الانتخابات في هذه المرحلة على أنها وسيلة من وسائل الدفع عنهم، وسبب مهم من أسباب التحول من الفوضى إلى النظام؛ فالكلام فيها من باب الكلام في الوسائل والأسباب والسرخص والخصرورات؛ عليه ينبغي تركيز الأصوات في الانتخابات على من تقوم به المصلحة العامة، ويُظن أنه قادر على إعادة الضرورات إلى أهلينا في العراق، وبه تحفظ حياة أهل السُّنة من الزوال؛ فهاهنا جملة مصالح:

منها: مصلحة إعادة الأمن والضرورات إلى العراق. ومنها: مصلحة حفظ أهل السُّنة من الزوال والاستئصال.

ومنها: مصلحة الحفاظ على وحدة البلاد.

ومنها: مصلحة السعى الجاد لإطفاء الفتنة والاقتتال.

ومنها: مصلحة العمل الخالص لرفع الاحتلال وإزالة آثاره.

هذه هي الاعتبارات والمصالح الضرورية التي يتم اختيار المرشحين على ضوئها من غير اعتبار حزبي ولا ولاء قومي.

وتقع على عاتق كل أبناء السُّنة الذين يرحمون الخلق ويتحرون الحق مسؤولية شرعية عظيمة في اختيار من يمثلهم على هذه الاعتبارات؛ وأن يحرصوا على جمع كلمتهم على هذا الأساس، و التسامح مع غيرهم من الطوائف الأخرى، وأن لا يعاملوهم بأصولهم بل بشريعة الله القائمة على تحري العدل والإحسان والمؤسسة على الرحمة والإنصاف؛ بعيداً عن روح التشفي والانتقام وتركاً لطلب الثأر والقصاص؛ بل عليهم في معاملة غيرهم أن يحرصوا حرصاً شرعياً على إعانة جميع الطوائف والملل الأخرى على الخير وما فيه مصلحة العراق؛ وإلا فمن كابر عن هذه الإعانة فهو جاهل بالسُّنة وحقيقتها وتاريخ أعلامها وسيرة حكامها؛ فقد قال النبي عن غزوة الحُديبية عن المشركين: "والذي نفسي بيده لا يسألوني خُطَّةً يُعَظِّمون فيها عن المشركين: "والذي نفسي بيده لا يسألوني خُطَّةً يُعَظِّمون فيها حرمات الله؛ إلا أعطيتهم إياها» (۱).

⁽١) صحيح البخاري برقم (٢٥٨١).

فهذه الموافقة للمشركين مع ما هم فيه من الشرك والكفر المحض؛ فكيف الحال بمن كان من أهل القبلة؟! فإعانته على الطاعة أولى وأحرى.

مخاوف من قطّاع الطريق:

محاذير أربعة إذا لم يُنتبه إليها فستكون الانتخابات، أو أي عمل سياسي في العراق فتنة عظيمة ومحنة جديدة، وهذه المحاذير هي:

أولها: لا تعاقب بصوتك؛ لأن الترشيح أمر ديني شرعي وليس أمراً مزاحياً أو تشهياً؛ فمها يفسد الانتخابات أن تعاقب بعض المرشحين فتمنعهم صوتك لا لعدم صلاحيتهم بل من باب التنكيل والعقوبة بهم؛ فتفضي عقوبتك إلى اختلال المصالح وعدم انتظامها.

لهذا ينبغي الحذر الشديد من جعل الانتخابات أو أي سلوك سياسي محاكمةً لفصل النزاعات وبالتالي نقع فيها وقع فيه بعضهم من (تصفية الحسابات) على أساس جزئيً ضيقٍ من غير مراعاة للمصالح الكلية.

الثاني: يجب أن يُعلم أن التزوير والتلاعب في العملية السياسة من أي جهة من الجهات انتهاك للقيم وتضييع للجقوق وتطويل لأمد الفتنة.

الثالث: الانتخابات لا تجري تحت بارقة السيوف ولا على أصوات التفجير؛ بل تحتاج إلى أن يحرص الجميع على توفير الأجواء الأمنية الصالحة؛ بغية أن يتمكن الجميع من الإدلاء بأصواتهم.

ورابع المحاذير: الحذر مما وراء الحدود من وثائق مزورة، وتوجيهات مسيسة، وخطط جاهزة، وقنوات متلفزة تريد بالعراق وأهله الدمار والفتنة..

مصلحة الكافر لا تقوم إلا بدنيا المؤمن:

وهنا نذكر بفائدة مهمة ولطيفة دقيقة _ وقد أشرنا إلى بعضها فيها تقدم _ وهي أنّ مصلحة الكافر لا تقوم إلا بدنيا المؤمن، وهذه حقيقة شرعية وكونية ينبغي أن توظف في دفع شره أو تقليل خسائره؛ فإن الله تعالى _ لحكمة عظيمة _ جعل في بلاد المسلمين _ عبر العصور _ من الثروات الطبيعية الظاهرة والمخبوءة ما تتوقف عليها حياة الكفّار ومصلحتهم الدينية والدنيوية؛ فصاروا تبعاً للمسلمين في الدين والدنيا؛ كما قال ابن تيمية _ رحمه الله _ : «فإن المسلمين مستغنون عنهم وهم إلى ما في بلاد المسلمين أحوج من المسلمين إلى ما في بلادهم، بل مصلحة ما في بلاد المسلمين المورية والدنياء وينهم ودنياهم لا تقوم إلا بها في بلاد المسلمين "().

ولو تفطن المصلحون من صنّاع القرار في العراق لهذه الحقيقة، ووظّفوها في خدمة الأحداث، واستعملوها كنقاط ضغط في الحوار، وسخروها في الصالح العام؛ ولم يتنازلوا عنها بالفتات من الأقوات والأرزاق، ولم ينقلوها إلى أرصدة الجيران؛ لأضحت احتلالاً للمحتل

⁽۱) مجموع الفتاوى، لابن تيمية (۲۸/ ٦٤١).

وعقوبةً للباغي المغتر.

ومن المعلوم أن العدو الطامع يدرك أن دنيا العراق أغنى دنيا في العالم؛ فلا يدعها بيسر وسهولة؛ فلا بد من مواجهته بسلاح الاقتصاد، وبيعه النزر اليسير من الفضلات من أجل الحفاظ على الاستقلال.

لكن ما يخشى على دنيا العراق أن تبقى بيد السُرّاق... وتدار من قبل تجار الحروب والأزمات.

وأخيراً:

إن قوة الله فوق كل قوة، وإن رحمته خيرٌ من كل رحمة، وإن من عدله الانتقام من الظالم للمظلوم: ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ [طه: ١١١].

فلنحسن الظن بالله، ولنفوض الأمر إليه، ولنأخذ بوسائل البقاء، والاستعداد للسير في طريق الإصلاح، والإعداد الصحيح لرفع البلاء.

ولتطمئن حرائر العراق من الثكالى والأرامل والأيامي على مستقبلهن؛ فإن الله لا يضيّع المؤمنين، وأنّ فَرَجَه باذن الله _آت، وأن موعوده للمستضعفين في الأرض لا يتأخر ﴿ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسِرِيْسُرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسِرِيْسُرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسِرِيْسُرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسِرِيْسُرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسِرِيْسُرًا ﴾ [الشرح: ٥-٦].

وليعلم المجرمون المصرّون على الظلم والطغيان أن مكرهم على أنفسهم ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَافِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَ الْيَمْكُرُواْ فِيهَا

وَمَايَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [الأنعام: ١٢٣].

وليتذكر الطالبون للفوز شروط النصر والنجاة؛ فإن الله تعالى ينصر من ينصره، ويثبت من يتوكل عليه، ويعين من يخلص له الدين: ﴿ وَلَيَنصُرُكُ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُۥ إِنَ ٱللَّهُ لَقَوِي عَزِيزٌ ﴾ [الحج: ٤٠].

وقد كان وليكن دعاء المؤمنين في محنتهم هذه : ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْمُعَلِّنَا فِتْنَةً لِلْمُورِينَ ﴾ [يونس: ٨٥-٨٦].

وليكن تضرعنا إلى الله تضرع إنابة وخضوع وإقرار بالتوحيد واعتراف بالتقصير والذنوب؛ كما تضرع يونس عَلَيْكُاليَّلَافِلَ وهو من الأنبياء الذين أرسلهم الله إلى أهل نينوى به فقال تعالى على لسانه: ﴿ وَذَا النَّونِ إِذِذَهُ مَبُ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظَّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَكَ النَّونِ إِذِذَهُ مَبُ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظَّلُماتِ أَن لَا إِلَكَ النَّهُ وَبَعَيْنَكُ إِلْا أَنت سُبْحَننَكُ إِنِّ كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ اللهُ وَبَحَيْنَكُ وَالأَنياء: ٨٠ -٨٨].

اللهم ثبت الصالح من أهلينا، واهدِ الضال منهم إلى سواء السبيل.

للله المنافقة

فرسن المجتويكي

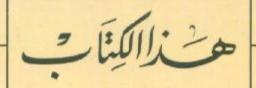
٧	قدمة:
١٥	لباب الأول: نوازل الفتن: آدابها، علومها، طرقة إزالتها
11	
۲ ۱	الفصل الأول: آداب النازلة وأخلاقها
4 4	الفصل الثاني: فتاوى النازلة وعلومها
	المطلع الأول: أكمل الطرق وأرشدها في دفع النوازل هي طريقة الجيل
۲9	الأول:
	المطلع الثاني: لا يتمّ العلم بأحكام النوازل إلا بمعرفة الواجب وفهم
۲۱	الواقع:
٣0	المطلع الثالث: الجواب على النازلة منوط بالعلماء:
٥١	الفصل الثالث: دفع الفتنة ورفعها
0 7	الضابط الأول: دفع الفتنة أسهل من رفعها:
٥٣	الضابط الثاني: دفع الفتنة بغير طريقة الشرع يوقع في فتنة أخرى:

الضابط الثالث: الإعراض عن الفتن أفضل من مقاومتها،
والصبر عليهاخير من الخوض فيها:٥٥
الضابط الرابع: السَّيف عند أهل الشَّرع تابع للعلم:
الضابط الخامس: حفظ رأس المال في الفتن مقدم على السعي نحو
تحقيق الأرباح:
لباب الثاني: العراق بعد الاحتلال
لفصل الأول: احتلال العراق بين ظلم أهل السياسة وفجور أهل
لبدعة
منشأ الخطأ ومقدماته:
لا يسلُّط الكافر على بلاد الإسلام إلا من فتنة بين المسلمين: ٦٨
العراق بعد الاحتلال: محنة الوطن والدين:
العناصر الخطيرة التي ركبت منها الحلول:
التزاوج بين السّياسة الجائرة والبدعة الفاّجرة:
ما يجري في العراق مركّب من ملحمة وفتنة:
فساد أهل الأهواء أشدُّ ضرراً من فساد العدو المحارب:
النحاة من الفتنة والخلاص من الكفار مطلبان ض مرران:

لفصل الثاني: الحلول الشّرعية المنجية والتدابير السّياسية الواقية٧٨
أولاً: إن خروج المحتل مرهون باجتهاع الكلمة والاتفاق على الحقِّ
أصالة وبالخطط السياسية الحكيمة تبعاً:
ثانيا: المحنة لا تزول إلا إذا كان الدين كله لله: ٨٨
ثالثًا: مصلحة العراق لا تقوم إلا برجلٍ قويٍ عادلٍ يجتمع عليهالناس: . ٨٩
رابعاً: مصلحة أهل الإسلام لا تقوم إلا بالاتفاق على اختيار الأمثل
فالأمثل منهم:
خامساً: أولويات لا بدمنها في هذه المرحلة :
سادساً: ضبط مصادر التوجيه وتحديد المراجع العلمية والسياسية: ٩٤
سابعاً: العمل السياسي المنضبط بالضوابط الشرعية جزء مهم من الحل: ٩٦
ما لا يسع أهلَ السياسة الشرعية جهله:
تكميل مقصود الرسالة بالنصح والإرشاد:
مخاوف من قطّاع الطريق:
مصلحة الكافر لا تقوم إلا بدنيا المؤمن:
ف سرائمتوبات:

كلمة ناصحة ورسالة واضحة إلى أهل العراق برجاله ونسائه وشيوخه وشبابه، وحكامه ومحكوميه، وظالميه ومظلوميه، ومفكريه وعلمائه، ومتفقهته وأجناده، ومحتله وجاره؛ ليعلم الجميع طريقة الشرع الحنيف وسياسة الدين القويم في نازلة جسيمة وواقعة عظيمة حلّت بهم تصدعت لها القلوب وذرفت منها العيون وحارت فيها العقول...

تناول المؤلف في الباب الأول: آداب النوازل والفتن، ومنهج الإسلام في استظهار علومهما، وطريقة الشرع في دفعهما ورفعهما؛ ثم تناول في الباب الثاني - بشيء من التفصيل - ما حلّ بالعراق - بعد الاحتلال - من النوازل والأحداث؛ مبيّناً الدوافع والأسباب، وما ترتب على التزاوج بين السياسة الظالمة والبدعة الفاجرة في التبعات والآثار؛ وختمه بذكر جملة من الحلول الشرعية والتدابير الوقائية في السيّاسة الشرعية تنجي من الفتن، وتعصم من المحن، وتقلل الخسائر، وتضعف داعي الشرّ وتمنع بقاءه ودوامه.